

国防大学 2 095 6927 9

周易六十四卦浅解

汪忠长 著

当代世界出版社

九秩老人，即兴演讲

2004年11月14日，“天地生人学术讲座”第613讲在中国科学院自然科学史研究所举行，主讲者汪忠长教授，以九十高龄，即兴作了“明象取义，进德修业”的《易经》演讲，博得听者的一致好评。

汪忠長著

周易六十四卦淺解

何立人題

汪忠長新著
周易六十四卦淺解

六位乘時
爻動不居

乙亥仲秋
南懷瑾

休寧汪忠長著

周易六十四卦淺解

九二叟黃茶民題簽

公元一九九五年十月

序

周易之学，博大精深，为中华文化根源，涵以天地人三才之德，宇宙万物生生进化之几。其对宇宙规律大体之认识，实已始自三王之前；如谓已有七千至一万年以上，恐不为过，因碍于文字之不足，只能以图案与绘画示其数而显其理。今在东西方已发现者，证以科学方法，皆达七千年以上，人称古易文化或易前文化。人自知天识地始，引为做人之道，三才之理开人类文化之端。我先祖之得文而化，发为易理，无非是教人学做“君子”，其余皆为德性与事理之申。此与欧西文化之发展，乃基于竞争而斗争，斗争而战争，始终在求建自己之延续舒适于对方之被分、被毁、被灭有异。于是乎演成英国博物学家达尔文（Charles Robert Darwin, 1809 - 1882）所创立之“进化论”（The Theory of Evolution）。我亚东文化，自始即认为以天道为人性之本，演为中道；吾国父孙中山先生发之为三民主义；以民生为本，助以民族与民权主义。人类社会得获利贞，国际得显元亨。此我先父中正先生所以说：“生活的目的在增进人类全体之生活，生命的意义在创造宇宙继起之生命。”

自尼山立教以易为经，孔作十翼，系辞云：“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”故易学是天人合一之道，更是宇宙万物科学探索之原理。而今科学愈发达，而东西学者愈感应对中国之易学一求探索。甚者有以电脑学理亦源于“河图·洛书”而来，与最新之“系统学”与“生物场论”亦出乎易理之说。虽不敢即作完全之认定，但其理为一！而其发展之先后，几及万年或五千年，亦为事实。

汪忠长教授于戎马半生之暇，精研易学四十余载，前任教于台北学府时，曾著《读易札记》一书，都四十余万言。近年侨居于美邦，创立“美国东方文化事业基金会”及“美西易经学会”，经常举办文哲讲座；亦多次应邀赴东南亚及湖北等学府讲学，累积心得续著《周易六十四卦浅解》一书，都四十万言。对卦辞义理之阐述，深入浅出，揭开奥秘之门，有助读者登堂入室；一窥古圣先贤以顺天道，理阴阳，用刚柔，循仁蹈义，得致中和之至道，与位育之至理。其继火传薪弘扬文化于海外，名山志业，与有荣焉！今于新书付梓之际，索序于余，爰述数言为贺，并题联语如下：“易学岂易学；学易始学易！”

蒋
緯
國

一九九五年九月二十六日

序

赵抡元

好友汪忠长先生，钻研易学数十年如一日，颇有独到的见解。现今他的新作《周易六十四卦浅解》行将付梓，要我写一篇序言，特不揣谫陋，略伸管见。

治易当以“象”、“数”、“理”为基，所谓“象以拟之，数以测之，理以证之。”而就中最精妙、最奥秘的是“数”。惜以数繁而难测，辞涩而难明，学者难免执偏概全而舍本逐末，以致象既不存，数亦见绝，易乃愈趋愈狭，其且流为卜筮的方术。

古时文字简单，先哲以符号演述宇宙人生的运作：由“太极”而“两仪”而“四象”而“八卦”而“六十四卦”而至于“无穷”。其排列规划，蕴有非常逻辑的数理涵意。譬如阴阳两仪，用“—”表示阳爻、用“--”表示阴爻，阴阳两种符号共可排成四种不同的形象，称做“四象”。依今日数学中“排列与组合(Permutation and Combination)的定理，用今日通用的符号，以A代替“—”，以B代替“--”，共可排成：

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \text{ 亦即:}$$

$$\left(\frac{AA}{\equiv}\right) \left(\frac{AB}{\equiv}\right) \left(\frac{BA}{\equiv}\right) \left(\frac{BB}{\equiv}\right) \text{ 两个符号只能排出四种形象,亦即}$$

四象：太阳、少阴、少阳、太阴。其简捷计算为 $2^2 = 4$ 。

四象之上，各覆以一阴或一阳的符号，即为八卦，以通用符号表示，则为：

$$(A+B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3B^2A + B^3 \text{ 亦即:}$$

$$\left(\frac{AAA}{\equiv}\right) \left(\frac{AAB}{\equiv}\right) \left(\frac{ABA}{\equiv}\right) \left(\frac{ABB}{\equiv}\right) \left(\frac{BAA}{\equiv}\right) \left(\frac{BAB}{\equiv}\right) \left(\frac{BBA}{\equiv}\right) \left(\frac{BBB}{\equiv}\right)$$

三种符号只能排出八种形象，其简捷计算为 $2^3 = 8$ 。

如每卦以六爻组成(即重卦)，即为六十四卦($2^6 = 64$)，由此类推，每卦如由十二爻组成，便为四千零九十六卦($2^{12} = 4,096$)，如每卦由二十四爻组成，便为一千六百七十七万七千二百一十六卦($2^{24} = 16,777,216$)，以至无穷。

$$(A+B)^n = \sum_{r=0}^n C_r A^{n-r} B^r$$

数学家柏奥义(James Bernoulli)，由上式的引伸，于十七世纪创制了“二项式”的推演，以p(成功的机率)代替上式的A，以q($q=1-p$ ，失败的机率)代替上式的B，改列上式如下：

$$(p+q)^n = \sum_{r=0}^n C_n^r p^{n-r} q^r$$

上式就是有名的“二项式定理”(Binomial Theorem)的公式,在统计学、企管学中发挥了很大的功用。其实它乃是易学中卦象排列的变象产物。

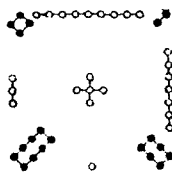
伏羲氏所画的“先天八卦”,有如下图:

观上图,排列甚有规律,双方对待,刚柔均衡,乾与坤、坎与离、震与巽、艮与兑,彼此对待,乾三画、坤六画、坎五画、离四画、巽四画、震五画、兑四画、艮五画,都是一奇一偶,和之为九;亦即两卦合并,都是三阴三阳。

易经中所谓的“阴阳对待”,就是二进位计数的嚆矢,其实阴与阳,也就是正与负、是与否、对与错、好与坏、成与败,或者零与一。今日的电脑采二进位运作,它的基本概念是从一开一关而来,开用“1”,关用“0”,实则就是一阴一阳,犹如孔子所说“一阴一阳之谓道”。于是有人说:“我国的易经中,在数千年前,早就有电脑的构想了!”

洛书是八卦布位的基础,其所谓:“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,五居其中。”有如下图:

就上所述所示,文句生涩,图象杂乱,初视之,不知所云,但如用今日数码,列如下表,则奇迹立现:

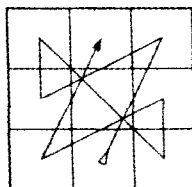
4	9	2
3	5	7
8	1	6

观上表,四边就是四象,四角就是四维,四象四维就是八卦的布位。其数字排

列颇富心机,各行、各列、各对角线的数字相加,其和都是十五;五在中央,是各两端数字之和的平均数。公元一五一四年,德国画家亚尔伯勒特(Durer Albrecht),创作了一个奇特的数字方阵,称做“魔方阵”(Magic Square),有如下表:

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

上表各行、各列、各对角线的数字,相加之和都是三十四,并将制作年代一五一四列于表下中间两格内,欧西人士无不啧啧称奇。其实我国六千多年以前的洛书,就是三三魔方阵的创作。公元一二六一年,钱塘人杨辉在《详解九章算法》中,曾仿照洛书的排列,列出了四四方阵(与亚尔伯勒特的魔方阵相似)、五五方阵,以至十二方阵(百子图),较亚尔伯勒特的四四方阵繁巨了很多,并且早了二百七十四年。此种方阵,原本认系一种数字游戏;而洛书方阵,却成了今日计算机的键盘(数位略有变动),成了电脑自动控制系统的理论基础。而洛书的九宫迷阵(见下图):

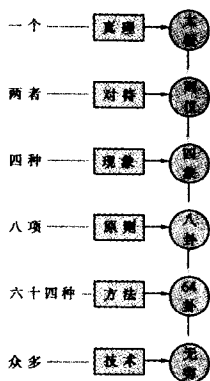
欧西的科技家们,认为它是最理想的“电子回路网”图。

以上所举,乃是易经数理启发了人类创造发明的几个简例,他如宇宙太极(极大、极小),是牛顿(Newton)发明微积分(Calculus)的滥觞;河图的勾股弦,超前了毕达哥拉斯定理(Pythagoras's Theorem)至少一千年;阴阳相济、执两用中,平衡点的求算衍生了线型规划法(Linear Programming)等等,不遑一一列举。

这种图象奇奥、言词简赅的易学,博大精深,妙用无穷。它把象数易理融会贯通,蕴含着哲学与科学的思维理念,因而许多经世济民的方法与技术,或由于易学的启发推陈出新;或与易学的理念不谋而合,促进了中外学术的发展,易学确是中华文化的瑰宝。惜自汉武罢黜百家,独尊儒术,益以唐代以后,又厉行科举取士,智能之材群趋寻章摘句、吟哦词赋,致易数停滞不进,而由前述若干应用技术的发明,反由欧西人氏抢先完成。

易学权威周鼎珩先生说:“易学的思想方法,具备一个完整的体系,……就是一个真理、两者对待、八项原则、六十四种方法,引来推往,分合参证……”上述意

念,可概列图示如下:

周鼎珩先生又说:“后之学者,囿于程传朱义之说,辗转相因,益以象数邃奥,……坐是而易学不明。”国人钻研易学,每多偏重义理的阐释,在理论与原则方面(前图第四环以上)痛下工夫,辗转注解,皓首训诂,弥纶附会,谆谆而言;并习于坐而论道,拙于起而力行,坚认执行的方法与技术,乃吏役工匠的职司,读书人不屑为此,因而济世致用的功能缺少实践的成效。愚意研究易学,似应取精用宏,以济世致用、改进人类生活的进步为目的。谚云:“不明于计数,犹无舟楫而欲渡江海也。”个人认为易学的精义在数理,而“易数”部分发展空间尚大,成效易见,事半功倍,允宜在“易数”上多加推求,不只求其言之成理。特须制订方法与技术,期其利于应用,俾得立竿见影,迅收实效。

汪先生有见及此,特对六十四卦(即前图第五环)的用途与方法,在总结历代易学研究成果的基础上,撷精去秕,以深入浅出的笔法,对卦象的推演、易数的变化、义理的纂述,分别解释提示,使读者易于了解和接受,启发人人奋进,激励人人向上;虽未陈列数字,但在字里行间,特对轻重缓急、众寡长短、消长盈虚、祸福得失,一一譬解强调,用期普及实用,加惠后学,苦口婆心,用意良深,甚望读者三致其意,特为之序。

河北保定

赵
鼎
珩
之

一九九五、六、二端午节
序于美国洛城虎穴居
时年八十有二

汪著《周易六十四卦浅解》一书序

游芳悃

旅美易经专家汪忠长教授,自一九八一年以来,先后出版《读易札记》等专著多种,颇为读易者所爱好。数载以还,又复积其在洛主持易学讲座,并数度应邀前往大陆湖北大学等名校暨东南亚新马等地区讲授易经。以其教学相长的心得,另再写成《周易六十四卦浅解》一书,都四十余万言。承蒙错爱,征序于余。拜读再三,深佩其用力之勤,内容象数兼赅,义理并重,简明流畅,引人入胜。揭巢易学奥秘,足为人生解其困惑,为国运扶其兴衰。犹忆曩昔,余尝执教上庠,讲述文化史、思想史之际,易经固亦重点之一,诸生反应,辄觉迷惘,但对数学或伦理学有钻研者,则多感兴趣盎然。今读汪著,深入浅出,颇便领悟,诚可为在海外宣扬中华文化者传播佳音。

追溯一部世界思想史,诚如法国思想家孔德(Auguste Comte)在其《实证哲学讲义》一书所指出:人类思想发展过程,其历史阶梯历经神学、玄学、科学三大阶段。而学术发展史,则以数学为基础,遂有自然科学而社会科学,最高境界则归趋于伦理学。因为人类有了伦理观念,方能形成道德行为。所以孙中山先生名言:“有道德始成国家,有道德始成世界。”上述孔德的观点,颇亦反映中国思想模式。良以中国思想发源于黄帝四经,一九七三年长沙马王堆汉墓发现帛书,足可证明。由于孔子整理六经,遂集中国古代文化之大成。庄子天下篇指出:“易以道

阴阳”，阴阳显示宇宙的运行。周易系辞传云：“生生之谓易”，天地有好生之德，所以“五行”跃升为“五德”，人生有“五德”，乃能达到“天人合一”而与天地参！所以大戴礼记、易本命篇：“夫易之生人、禽兽、万物、昆虫，各有以生，或奇或偶，或飞或行，而莫知其情，惟达道德者能原本之矣。”可知人类文化能以伦理道德为依归，方属顺天应人。惟因学术思想乃文化的结晶，在历史过程中，往往经过神学、玄学及科学的曲折过程。历代解易家，始于卜筮，终而进入科学分析。证之东西文化交流，例如：一六七九年（清康熙十九年），德国哲学家莱布尼兹（G. W. Leibniz）发表其“二元式算术”的论文时，即系基于对周易六十四卦的探讨，从而开启廿世纪电脑科学的门径。五十年代我国学人薛学潜博士等人，也有《易经数理科学新解》等名著的刊行，以追寻易经之科学的本质。英国李约瑟博士巨著《中国科学技术史》一书，亦以科学的眼光，肯定易的价值。汪著秉承科学方法，浅解周易六十四卦，此一趋势正方兴未艾。值兹时代即将进入廿一世纪前夕，不啻执时代的火炬，其贡献诚未可限量。

略书数语，藉表感佩之忱，不敢言序，聊志读后感言云尔。

八闽宁德蕉城游芳悃序于美国中华文化伦理教育学会

一九九六年五月一日于美国洛杉矶

《周易六十四卦浅解》序

唐明邦

美籍华裔学者、著名易学家汪忠长先生，早年投笔从戎，参加抗日战争，功勋卓著。俟即偃武修文，志在弘扬中华传统文化，倾心儒学、道学与佛学，博览群书，潜心钻研，于《周易》情有独钟。撰《读易札记》，诱导后学。侨居美国后，创立美国东方文化事业基金会，及美西易经学会，举办易学文化讲座，为在海外弘扬中华文化，做出卓越贡献。积数十年研易心得，精心撰著《周易六十四卦浅解》。1996年出版，深受读者欢迎。

忠长先生传易，不落前人窠臼，着意别开生面。首先引导读者从研读《易传》入手，全面领会《周易》思想精髓，然后高层建瓴，援传解经，故能得心应手，辄中肯綮。

忠长先生释易，侧重义理，撰十八节《易例》置诸卷首，阐扬王、韩、程、朱之正义，旁引宋明百家之易论，总结知人论世之至理，剖示立德立言之津梁。在释易过程中，借复卦之意，论述“以静制动”之旨，借剥卦之意，论述“韬光养晦”之机；解泰卦，以明“审时度势，持盈保泰”；解否卦，以明“坚定自若，潜隐葆真”；释革卦则阐发顺天应人、与时偕行的革新壮志；释咸卦则阐发“圣人感人心而天下和平”之至理。通过释易而宣示其关于国家统一、民生安康、天下和平的殷切期望。忠长先生将其研易悟道心得，凝结为脍炙人口的《雋语》，宣扬人生处世哲理。如云：“涉江湖者，然后知波涛之汹涌；登山岳者，然后知蹊径之崎岖。身要严重，意要闲定；色要温雅，气要和平；量要阔大，志要果毅。”等等。展示学《易》之心得，宣扬做人之准绳。心悟神通，妙语珠连。坐集千古睿智，张扬人间正道，嘉惠易林，引人深思。

忠长先生研易，深契圣人“立象以尽意”之本旨。于《周易》象数，用心极为深细。人之所同然者，如大象、本象、广象、遗象等，详加评析；人之所忽略者，如补象、参象、影象、畸象等，则细心剖判，详加论列。旨在启迪后学，坦陈学易津梁。自古重象数者，无不重视易图。中国易图，数以千计。不少易图具有科学价值，其中凝结着易学家的智慧，蕴含着归纳与演绎相结合的象数思维模式。忠长先生在《浅解》中附有易图数十幅，集腋成裘，蔚为大观，既有继承，亦有创新。所制《大易乾卦图解》，取元亨利贞之义，申自强不息之旨，取精用宏，图简意赅，颇赋新意，值得玩味。

忠长先生学识渊博，思虑宏通，将研易、明医、修道相结合，旨在启发易友顺天应人，立德立言。他明示研易者当以“天人合一，心物兼赅”为准则，认定易学乃中华民族传统医学之根本，强调治易之重点在于象、数、理、气一以贯之。出则经邦济世，崇德广业；入则修道养性，身心谐和。古人强调《周易》的修身价值，谓之“养心经”。忠长先生可谓入其堂奥，获其精髓。他本天人合一原理，创制《三才合一天干地支一览表》，将天人之际的奥秘，作一目了然的展示，妙道真传，启人遐思。

愚与忠长先生数次相晤于国际易学论坛，既倾心其精湛易理，尤敬重其磊落风范。忠长先生大作《周易十六四卦浅解》将在大陆出版，借以庆贺其九十大寿，征序于愚，却之不恭。顺致小诗，以申祝贺之忱。

偃武修文传易道，钩深致远论玄黄。

弘扬国粹光华夏，敬德修业见津梁。

唐明邦

二〇〇四年十二月十二日于云鹤书房

忠長道兄為劉培中道長之高足資兼文武久歷
戎行征伐多勳解甲後精研釋道之學沈浸農
窮經安有息肩日
學道方為絕頂人

郁舍英咀華誦授述作人共欽仰今新著周易六十四
淺釋成書適值分祿壽之慶書此志喜

光緒二十九年八月夏曆乙亥秋 一葦

時年八
十又七

忠長教授新著周易六十四卦象淺解出版暨
八十大壽雙慶謹賦五律二首祝賀

一 傳道研經典著書學古人
五行河洛奧三易方圓陳
八卦乾元定六爻太極真
中華文化美剝復看前因
二 中秋迎八秩祝嘏酒盈觴
易學宣夷府令名滿武昌
年年馳騁急月月施教忙
不倦因人誨洛城姓字香

古竟陵張胤仇時年八十五

華年投筆老投戈。百戰歸來志未磨。論道匡時淳濁世。傳經施教育菁莪。天人合德闡易理。否泰貞盈養太和。周著書成新火繼。名山事業領先河。

乙亥中秋，欣逢汪忠長教授甫自亞洲講學歸來，得以拜讀其新著《周易六十四卦淺解》一書，對卦辭義理闡述解析，深入淺出，著筆精湛，其為中華文化繼火傳薪，功在千秋，敬特題小詩一首以申祝賀之意耳。

黃元中

於加州洛杉磯題

自序

一九八二年，我写了一本《读易札记》，那是我研读古圣先哲的经典，在良师益友的指导之下的一份心得报告，谈不上是著作。

来美转瞬已十余载，我的心愿，冀以有生之年，从事于弘扬中华文化的工作，先后创立了美国东方文化事业基金会、东方文哲精华学会、东方文化图书馆，并成立了美西易经学会。在这十余年中，举办了各种不同性质的讲座，如易经哲学系列讲座、人生哲学系列讲座、佛学讲座、禅学静坐班、道功讲习班等。参与讲习的人士，来自社会各层面，除在校学生外，莫不学有专长，或事业有成。不分国籍，老幼咸集，优游于以易经为中心的中华文化里，真是济济一堂，乐也融融。

中华文化，博大精深，源远流长，由孔子集其大成。孔子删诗、书，定礼、乐，作春秋，于周易则赞之以“十翼”，使它脱离了神秘色彩，成为世界上最早也最奇妙的一部哲学巨著。对于人类，尤其对于中国人的思想行为，影响至巨。孔子有教无类，也是世界历史上第一位以教育普及平民的大革命家。汉代以还，被国人尊为“大成至圣先师”。汉书艺文志云：“易为五经之原”。是知要认识并发扬中华文化，当然要从研读易经开始。

当兹世界科学飞速发展之际，同时中国易学的奥秘，又引起许多中外学者的投入探索。惟以古典易经，文字古奥，语意艰深，坊间后续研述易学之文献，亦多偏重文字注解、考据铨释，而未能在易经的象象的启示、卦爻的推演上，诸如宇宙气化的纲维，盈虚消息的自然法则，以及对人类、社会、国家之吉、凶、悔、吝、兴、衰、成、败的密切关系，未尽阐扬，致使一般学者难趋要津，或欲尝辄止，或知难而退，不无可惜。

乃年来屡有中外友人，促为易经哲学，撰一专书，取精用宏，使其臻于通俗化、精简化、系统化。如卦象之推演，彖传之启示，易数之变化，义理之剖析，作扼要解释，深入浅出，俾供学者易于参考。爰集多年讲述易经资料，重加删订，几经校正，得以成书，惟仓促付梓，舛误之处，在所难免，至祈方家学者多予指正是幸。

易斋玄仑汪忠长谨识于美国加州洛城
一九九六年五月时年甫晋八十

揭开神秘的面纱

启用读易的钥匙

易为“群经之首”，乃中华文化的瑰宝，学术思想的渊源。它洁静精微，弥纶万有，是值得研读、探索的一部经典。一般人满怀希望与兴趣，以入山探宝、求知若渴的精神，以为在易经中可以得到丰富的知识，或发现睿智的启示，可是一翻开书本，却大失所望。因为易经是“人更三世，事历三古”的集体创作。由于历史悠久，文字艰深，涵义晦涩，术语满篇，若非对中国文字有深厚的修养，或对国学有相当的造诣，想要“开卷有益”、“直窥堂奥”，那是很困难的。

本来，易经是一部中国古老的经典，关系到“心物一元、天人合一”的大学问。文字方面，确实古奥简约，一义多涵，而且又是以卦象譬喻模拟事物的形象和变化，而更以深邃微妙的义理，以彰显、揭示三才大道，所以使人难以捉摸。尤其有些地方，带有玄奥而神秘的色彩，令读者望文生畏，心生疑窦。兹举例如下：

一、在画卦方面：易经的特点，就是利用卦象、爻象的符号，以象征天地万物的变化发展，以体现事物物的盈虚消息，絪縕成长的规律，并启示做人做事的道理和方法。所以伏羲氏画出乾☰、兑☱、离☲、震☳、巽☴、坎☵、艮☶、坤☷这八种符号，也就是“八卦”，以表现宇宙万有的“本体”和“运用”。所谓“卦者挂也，悬象以示义也。”这可以说是古代的符号逻辑学，如同现代的电脑“程式”一样。不过一般人只懂得文字而不明卦象，所以一开始就被这些符号、卦象迷惑了。

二、在卦辞方面：所谓卦辞，又称彖辞，是断定一卦的意义和它的德性与功用。可是由于当时所用的文字古奥深邃而简约，如乾卦的卦辞是：“乾，元，亨，利，贞。”坤卦的卦辞是：“坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利。西南得朋，东北丧朋，安贞吉。”按乾坤两卦，乃易经的纲领，为众卦之父母，其乾元“资始”、坤元“资生”的功能，涵盖着天地万有生成变化的法则，隐藏着渊深微妙的哲理，并提示了做人处世的方法和自然生化的道理。可是卦辞虽言简意赅，但晦涩不明，当然不易为人所了解与体验。

三、在辞句方面：如在某一卦或某一爻之中，常发现有吉、凶、悔、吝或无咎、悔亡、厉、贞这一类的彖辞，使人有一种迷惑怅惘的感觉。实际上这些就是说明某一卦、某一爻所象征的事物，所遭遇的情况，有得有失，有祸有福，有好有坏，这就是一种预示的警号，并非迷信异端。

四、在卦爻辞方面：我们常在卦爻辞句上发现，如：“十年无用”、“三岁不兴”；如：“眇能视，跛能履”；如：“田获三狐”，“十朋之龟”；如：“载鬼一车”，“见豕负涂”；如：“先甲三日”，“后庚三日”等。这些辞句无非是利用易象、易数、干支、纳甲等原理，以象征或比喻某一事物的变化或发展，也并无神秘诡谲的含义。

五、在卦用方面：如乘、承、比、应，是说明卦爻之间变动综错过程的因素。因一卦六爻，内外上下之间含有彼此因应得失的关系，所以要从四种不同的角度，来征象事物在复杂的环境中变化发展，或利或弊的外在条件，以及在一定条件制约之下的某种规律。

六、在卦变方面：如：错、综、正、反，这些是说卦与卦的变化法则。在易理上讲，阴阳两种气化是不断的变化，絪縕消息，来往屈伸。阳长则阴消，阳变则阴化。独阴不生，孤阳也不长。换言之，阴含阳，阳含阴，惟有阴阳合德，才能发挥宇宙万物生成化育之功能。所以八卦以及六十四卦的性质也是如此。有正有反，有上有下，既相错也相综。也就是说，事事

物物都是在相反相成、对待流行、矛盾统一中产生变化作用。这是天地自然的规律，也是八卦错综的法则。

以上是就“易例”的立场，简要地介绍了一些读易应该具备的知识。事实上，早在两千五百多年以前，我们的至圣先师孔老夫子，已经把我们所遭受到的困扰问题解决了。孔夫子在钻研伏羲氏所画的卦象，和文王所撰写的卦辞以后，就撰写了十翼。所谓“翼”，就是帮助辅佐的意思，也就是用十种不同的角度或方式，来解释这深奥微妙的卦象卦辞，使后之学者有所参考与帮助。兹将十翼的要旨简介如后：

彖传：彖者，断也，断定一卦之义也；彖者，言乎象者也。彖传乃十翼中的第一、第二两篇，分上彖与下彖，“其基本宗旨，是解说六十四卦的卦名、卦辞，及六十四卦的大义”。每卦一节，共六十四节，自乾至离三十节为上部，谓之上彖。自咸至未济三十四节为下部，谓之下彖。“乃统论一卦之义，或明其卦德，或说明其卦之名。”

象传：象者，含有象征、形象之义。象传乃十翼中的第三、第四两篇，“其基本宗旨是解说六十四卦卦象，及三百八十四爻的爻象”。解说卦象的称“大象”，解说爻象的称“小象”。每卦一组，共六十四组，随上下经分为上下两部。自乾至离三十组为上部，谓之“上象”。自咸至未济三十四组为下部，谓之“下象”。另外在乾坤两卦六爻之后，各附有“用九”、“用六”文辞，亦各有一则小象传。“象，是周易的哲学思想，乃籍自然的形象，以比喻宇宙万有的变化现象与发展规律，所以周易为象征哲学。”乃以象显示万物之理，而予人以莫大的启示与鼓励。如乾卦大象曰：天行健，君子以自强不息。

系辞传：系者，乃系属之义，即系属于卦爻下之辞也。系辞传乃十翼中的第五、第六两篇，“是说明周易经文义旨通论性的专著”。系辞传共分十二章，分述天道、地道、人道的大义。“其基本价值有以下两点：（一）对周易的诸多内容，作了较全面可取的辨析阐发，有助于后人理解

八卦、六十四卦及卦爻辞大义。(二)在阐释义理的同时,作者广泛地表露了自己的哲学思想,尤其是披露了具有一定深度的宇宙间“对待”与“统合”的自然规律。”

文言传:“文言之义,是依文而言理”,乃十翼中的第七篇(分别列入乾坤两卦之后),亦简称“文言”。“其主旨在说明乾坤两卦的象征义蕴。”分别列为前后两部,前者解释乾卦,称“乾文言”。后者解释坤卦,称“坤文言”。因为乾坤两卦为易之门户,为大易之纲领,其余诸卦及爻皆从乾坤而出,义理深奥,启示良多,故特作文言以释之。

说卦传:说卦者,“陈说八卦之德业变化,及法象所为。”属十翼中的第八篇,亦简称“说卦”。“其主要内容,是辨析八卦的基本象征意义和取象范围”。考其内容,是先追溯周易的创作者,用著草衍卦的历史,再申言八卦取象的特点,并广引众多象例。是探讨易象的产生及推展的重要参考资料。

序卦传:序者,顺序也。“其主要宗旨是分析周易六十四卦编排的次序,并揭示诸卦前后的意义”,乃十翼中的第九篇。全文分为两段,前段叙述上经三十卦的次序,后段叙述下经三十四卦的次序。文中以简约的语句概括诸卦名义,其中有与卦义切合者,有仅取一端为说者。“目的在揭示卦与卦之间的‘关联性’”,而不在于阐释各卦的完整意义。

杂卦传:杂者,杂乱也。杂卦之义,“在杂揉众卦,错综其义”。杂卦传为十翼中的第十篇,其内容是打散序卦传所揭示的卦序。把六十四卦重行分为三十二组,两两对举,以精要的语言说明卦义。文中所指对举两卦之间,一般在卦形上,非“错”——旁通,即“综”——反对;在卦义上,多成相反之义,如乾卦,纯阳,义为“刚健”,两卦相错——旁通,则变成坤卦,纯阴,义为“柔顺”。综错的理由,是一方面显示事物的发展,往往在正反相捋的因素中,体现其往复盈虚的自然规律;另一方面六十四卦的卦体形式,均表现有“反对”与“旁通”的现象(如三十六宫之反对卦

——另详)。所以尚氏易学说：“卦象正则如此，反则如彼”。这种“错”、“综”的规律，足以说明宇宙万有的生化法则，都是在“对待”与“统一”中体现出来。

综上所述，是把学易在开始时所遭遇的困惑和障碍加以说明，并且将孔子为了帮助后学所撰写的“十翼”，作了简要的介绍，希望能以“由浅入深”、“按图索骥”的方式“循序渐进”“深入堂奥”，如拨云雾而见青天，入深山而得宝藏。

历来治易者早就揭示我们，读易者须“以经解经”，也就是以“传”解“经”（即先读十翼，再谈经文）。这样对大易的体认和运用，就不会有偏差、有误解。

我这次撰写《周易六十四卦浅解》，大胆地改变了传统方法，先“经”后“传”的顺序。为使读者对易经的“本源”以及卦爻象征的意义有一个概念，使由浅而深，求难于易，本书除将“易例”十八章列于卷首，使读者对“易学”有一个概念。特以容易懂得的“十翼”列在卷中，而把比较难懂的“经文”编排在卷后，以便初学前后参证，体认易经的真谛。

研读经典史籍，不外乎“承先启后”、“继往开来”，这本书虽然是我近十年读易的领悟和教学相长的心得，实际上仍是从先哲的经典的启示，并汲取近代国内外治易学者、专家的宏文巨著之精华，汇集而成。惟限于篇幅，不遑列举，未敢掠美，特向先进硕彦谨致由衷之谢忱，并请有以指正。

目 录

陈立夫先生题字	(1)
南怀瑾先生题字	(2)
黄茶民先生题签	(3)
蒋纬国先生序	(4)
赵抡元先生序	(5)
游芳悯先生序	(9)
唐明邦教授序	(11)
萧一苇先生诗文	(13)
张忼仇先生诗文	(14)
黄元中先生诗文	(15)
自序	(16)
揭开神秘的面纱,启用读易的钥匙	(18)

卷 一

第一章 绪论	(3)
第一节 “易”的认识	(3)
第二节 易学的渊源——三圣治易	(3)
第三节 三易的解释	(4)
一、名称的区分	(4)
二、义理的解释	(5)
第四节 研究易经的范畴	(6)
一、象——卦象	(6)

二、数——气数·····	(6)
三、理——义理·····	(7)
第五节 易经的重点——易以道阴阳·····	(7)

第二章 太极····· (9)

第一节 论太极·····	(9)
第二节 周濂溪太极图·····	(11)
第三节 先天太极图·····	(12)
第四节 古太极图·····	(13)
第五节 来瞿塘太极图·····	(14)
第六节 端木国瑚之太极图·····	(15)

第三章 论两仪····· (16)

第四章 论四象····· (18)

第五章 论八卦····· (20)

第一节 八卦的创始·····	(20)
第二节 八卦的区分·····	(22)
一、先天八卦·····	(22)
二、后天八卦·····	(23)
第三节 八卦释义·····	(25)
第四节 八卦摩荡成六十四卦·····	(28)
第五节 先后天八卦的区别与运用·····	(29)

第六章 论河图洛书····· (31)

第一节 河图洛书的由来·····	(31)
第二节 说河图·····	(31)
第三节 说洛书·····	(32)
第四节 图书与作易画卦·····	(35)
第五节 图书与五行干支·····	(38)

第六节 图书与数算律吕奇门太乙·····	(40)
第七章 论阴阳五行·····	(45)
第一节 古籍中的阴阳五行说·····	(45)
第二节 易经哲学的阴阳说·····	(46)
第三节 易经哲学的五行说·····	(47)
第四节 干支的认识·····	(49)
第五节 干支与五行·····	(50)
第八章 论方圆图说·····	(53)
第一节 方圆图说的来由·····	(53)
第二节 先天易图的原理·····	(53)
第三节 先天易构成的方圆图·····	(55)
一、圆图的构成·····	(55)
二、圆图的功用·····	(56)
三、方图的构成·····	(56)
四、方图的功用·····	(57)
第九章 论十二辟卦·····	(59)
第一节 十二辟卦的意义·····	(59)
第二节 十二辟卦的源头·····	(59)
第三节 十二辟卦分主十二月·····	(60)
第四节 十二辟卦与节令·····	(60)
第五节 十二辟卦与气化·····	(64)
第六节 十二辟卦与修持·····	(64)
第十章 论乾坤十二爻·····	(68)
第一节 乾坤十二爻乃六十四卦的纲领·····	(68)
第二节 乾坤两卦的重要性·····	(68)
第三节 乾卦六爻·····	(69)
第四节 坤卦六爻·····	(71)

第十一章 如何认识卦 (74)

第一节 卦德 (74)

第二节 卦象 (74)

一、大象 (75)

二、本象 (75)

三、广象 (77)

四、逸象 (78)

五、补象 (80)

六、参象 (80)

七、五行象 (81)

八、意象 (82)

九、影象 (82)

十、畸象 (82)

十一、内象 外象 (83)

第三节 卦数 (83)

一、天地之数 (83)

二、卦爻之数 (83)

三、先天数 (83)

四、先天八卦数 (84)

五、先天八卦本数 (84)

六、后天八卦数 (85)

七、后天八卦本数 (85)

八、先后天八卦合数 (86)

九、天地范围数 (86)

十、八卦成列数 (88)

第四节 卦位 (89)

一、先天卦位 (89)

二、后天卦位 (90)

第五节 卦别 (90)

一、内卦, 外卦 (90)

二、阴卦, 阳卦 (91)

三、贞卦,悔卦·····	(91)
四、消卦,息卦·····	(91)
五、往卦,来卦·····	(91)
六、对卦·····	(91)
七、半对卦·····	(92)
八、复卦(一名覆卦)·····	(92)
九、半复卦·····	(93)
十、交卦·····	(93)
十一、上下反易卦·····	(93)
十二、之卦·····	(93)
十三、互卦·····	(94)
十四、包卦·····	(94)
十五、像卦·····	(94)
十六、命卦·····	(95)
十七、声应卦·····	(95)
十八、辟卦(详十二辟卦)·····	(95)
十九、月卦·····	(95)
第六节 重卦·····	(96)
第十二章 卦的变化·····	(98)
第一节 乾坤为易之门户·····	(98)
第二节 反对卦·····	(99)
第三节 旁通卦·····	(99)
第四节 互卦·····	(99)
第五节 卦变·····	(100)
一、古卦变图·····	(100)
二、李挺之变卦反对图·····	(101)
三、李挺之六十四卦相生图·····	(102)
四、虞翻卦变图·····	(103)
五、朱子卦变图·····	(104)
六、朱凤林卦变图·····	(106)
七、来知德错综图·····	(107)

第十三章	如何认识爻	(109)
第一节	爻义	(109)
第二节	爻位	(110)
第三节	爻象	(112)
第四节	爻数	(113)
第五节	爻变	(114)
第六节	六爻的应位	(114)
第七节	爻的“承乘”、“比应”关系	(116)
第十四章	论三才两体	(119)
第一节	论三才	(119)
第二节	论两体	(120)
第十五章	论纳甲	(121)
第十六章	论爻辰	(126)
第十七章	论八宫	(130)
第十八章	六十四卦之组成次序	(132)
第一节	先天(伏羲)卦序的研究	(132)
第二节	后天(文王)卦序的研究	(133)
第三节	上下经对等均衡的研究	(134)
第四节	上下经天道地道阴阳盛衰终始的研究	(135)
第五节	六十四卦阴阳先后秩序的研究	(137)

卷 二

第一章	系辞上传	(141)
第一节	(141)

第二节	(143)
第三节	(143)
第四节	(144)
第五节	(145)
第六节	(145)
第七节	(146)
第八节	(146)
第九节	(148)
第十节	(149)
第十一节	(150)
第十二节	(152)
 第二章 系辞下传	 (154)
第一节	(154)
第二节	(155)
第三节	(157)
第四节	(157)
第五节	(157)
第六节	(160)
第七节	(161)
第八节	(161)
第九节	(162)
第十节	(163)
第十一节	(163)
第十二节	(163)
 第三章 说卦传	 (165)
第一节	(165)
第二节	(166)
第三节	(167)
第四节	(167)
第五节	(168)

第六节	(169)
第七节	(170)
第八节	(171)
第九节	(171)
第十节	(171)
第十一节	(172)

第四章 序卦传

(179)

第一节 序卦传——上经

(179)

第二节 序卦传——下经

(183)

第五章 杂卦传

(187)

卷 三

第一章 周易上经

一	乾卦	乾元资始	(194)
二	坤卦	坤元资生	(198)
三	屯卦	发端创始	(201)
四	蒙卦	浑沌萌芽	(204)
五	需卦	资养所需	(207)
六	讼卦	争执而讼	(210)
七	师卦	集中力量	(213)
八	比卦	明辨结合	(216)
九	小畜卦	部分畜集	(219)
十	履卦	合理行道	(222)
十一	泰卦	阴阳畅遂	(225)
十二	否卦	天地闭塞	(228)
十三	同人卦	亲切求同	(231)
十四	大有卦	文明光大	(234)
十五	谦卦	虚而有容	(237)

十六	豫卦	乐而奋发	(240)
十七	随卦	彼此相维	(243)
十八	蛊卦	郁结内腐	(246)
十九	临卦	蕴育浸长	(249)
二十	观卦	省察观摩	(252)
廿一	噬嗑卦	化除梗阻	(255)
廿二	贲卦	粉饰细致	(258)
廿三	剥卦	生机剥落	(261)
廿四	复卦	生机复发	(264)
廿五	无妄卦	对物育时	(267)
廿六	大畜卦	畜德涵真	(270)
廿七	颐卦	饮食养体	(273)
廿八	大过卦	发展失衡	(276)
廿九	坎卦	润下而湿	(279)
三十	离卦	炎上而燥	(282)

第二章 周易下经

卅一	咸卦	感应相通	(285)
卅二	恒卦	正常持久	(288)
卅三	遁卦	能力减退	(291)
卅四	大壮卦	气势增强	(294)
卅五	晋卦	荣华蕃庶	(297)
卅六	明夷卦	暗淡夷伤	(300)
卅七	家人卦	协和相处	(303)
卅八	睽卦	乖离相悖	(306)
卅九	蹇卦	艰险难行	(309)
四十	解卦	疏解条贯	(312)
四一	损卦	外强内弱	(315)
四二	益卦	固本培元	(318)
四三	夬卦	阳刚溃决	(321)
四四	姤卦	阴柔滋生	(324)
四五	萃卦	广事生聚	(327)

四六	升卦	力图升华	(330)
四七	困卦	困而不振	(333)
四八	井卦	劳而致养	(336)
四九	革卦	革除故弊	(339)
五十	鼎卦	鼎盛兴隆	(342)
五一	震卦	惊惧自持	(345)
五二	艮卦	安静自守	(348)
五三	渐卦	循序而进	(351)
五四	归妹卦	非偶勿归	(354)
五五	丰卦	丰满必缺	(357)
五六	旅卦	旅游不安	(360)
五七	巽卦	谦柔顺应	(363)
五八	兑卦	悦以和情	(366)
五九	涣卦	披离散漫	(369)
六十	节卦	控制严谨	(372)
六一	中孚卦	牢守性分	(375)
六二	小过卦	慎防逾越	(378)
六三	既济卦	功行圆满	(381)
六四	未济卦	乾坤再造	(384)

续篇 图表

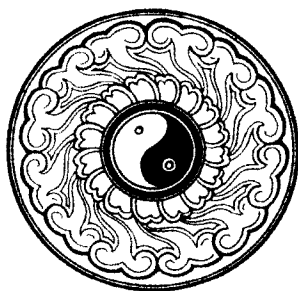
大仪干运图	(389)
太极图(一)	(389)
太极图(二)	(389)
先天太极图	(390)
古太极图	(390)
伏羲八卦太极图	(390)
文王八卦太极图	(390)
无极图	(391)
周濂溪太极图	(391)
来瞿塘太极图	(392)

端木国瑚太极图	(392)
朝昼夕夜太极图	(392)
心易发微太极图	(392)
河图	(393)
洛书	(393)
河洛未分未变方图	(393)
河洛未分未变三角图	(393)
伏羲八卦太极十二消息三十月相廿四晷景天根	
月窟六十四卦圆图	(394)
伏羲六十四卦方圆象数图	(395)
伏羲六十四卦圆图	(396)
伏羲六十四卦方圆	(396)
伏羲六十四卦太极图	(397)
卦气圆图	(397)
六日七分圆图	(398)
爻辰分卦值宿图	(399)
先天六十四卦阴阳倍乘图	(400)
先天六十四卦卦时图	(400)
循环内变通图	(401)
天根月窟图	(401)
仰观天文图	(402)
俯察地理图	(402)
日月地周期变化八卦图	(402)
于日惟天昼明日精,于月惟地夜明水脉图	(402)
上下经卦名次序歌	(403)
先天(伏羲)八卦	(403)
后天(文王)八卦	(403)
伏羲八卦次序图	(404)
文王八卦次序图	(404)
先天卦配河图	(405)
先天卦配洛书	(405)
后天卦配河图	(405)

后天卦配洛书	(405)
先天卦主生图	(405)
后天卦主克图	(405)
六十四卦交互图	(406)
后天六十四卦方位图	(406)
先天六十四卦横图	(407)
八宫卦图	(408)
本卦卦序表	(408)
八八六十四卦往顺来逆表	(409)
六十四卦先后天消息表	
(一、先天自上而下为顺为消)	(410)
六十四卦先后天消息表	
(二、后天自下而上为逆为息)	(411)
文王六十四卦合三十六宫表	(412)
四正卦表	(413)
世卦起月例表	(414)
六十四卦升降图	(414)
卦气六十卦次序解说表(一)	(415)
卦气六十卦次序解说表(二)	(416)
卦气六十卦次序表	(417)
卦气七十二候表(一)	(417)
卦气七十二候表(二)	(418)
东方苍龙,西方白虎	(419)
南方朱雀,北方玄武	(420)
乾坤十二爻表解	(421)
三才合一天干地支一览表	(422)
大易“乾卦”图解	(423)
后 记	(425)
参考书目	(427)

卷

一

◎ 第一章 绪论 ◎

第一节 “易”的认识

易系辞传曰：“生生之谓易。”又曰：“天地之大德曰生。”以上说明了天地生化万物，它的本能就是“生生”，就是“变化”。所以易就是指“更换”与“变化”。根据东西方学说的论证，咸认宇宙的创始，源于气化，本乎自然。老子的自然哲学也提示：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”以天地自然现象来讲，如日升月恒、朝夕晴雨、春生秋实、沧海桑田；以社会演进来讲，如国家兴亡、社会盛衰、政治兴革、经济起伏；以人事际遇来讲，如得失成败、悲欢离合、吉凶悔吝、否极泰来。这一切事物物，时时刻刻都在变化中，所以虞仲翔注曰：易字从日下月，以正易之名。道藏云：日月为易，象阴阳也。参同契曰：日月为易，刚柔相推。这些注释，都是取象于日月往来、寒暑更迭的作用，以阐明阴阳 綦缢、盈虚消息的道理。佛学说：世事无常，成住坏空。总之，天道、地道的演化，直接间接，无形有形，都影响着人道的精神、思想、修养、学问、事业、家庭、婚姻、寿夭、得失、成败。那是错综复杂，变幻莫测的。换言之，天道、地道、人道，在生生不息、周而复始的衍生之下，随时随地都在变化。不过天理无或爽，大道本自然。所有的一切事事物物，虽然在千变万化之中，然而有其不变的法则，以支持其变。故易之为易，除“变易”以外，尚有“不易”之易，及“简易”之易。变易是现象，不易是法则，学易在探求变易的现象，寻求不易的法则，以确定人类作人处世的方针，指导应变的方法。易之主旨在此，学易的目的也在此。

第二节 易学的渊源——三圣治易

汉书艺文志云：“易，人更三圣，事历三古。”这说明易经是由伏羲、文王、孔子三位圣人的集礼创作（孟康注曰：伏羲为上古，文王为中古，孔子曰下古），乃中华

文化的滥觞，是学术思想的根源。它是从旧石器时代开始，到现在传说已经有六千四百多年了。在时间上来说，是历史悠久，事历三古。论其传承系统与派别，也极为复杂，对易理的主张和解释，或各有所宗，或各从其绪，虽是见仁见智，各抒己见，但对易学本身的价值与意义并无影响。限于篇幅，本书不作考据，仅就前贤所述，略志如下：

一、伏羲画卦：伏羲氏，是古代传说中的部落酋长，姓风，又名太昊氏。昊就是日月光明的意思。一说他生于距今约六千四百多年，建都于陈，古称陈国，即今河南省开封东部地区。一说伏羲氏出生于我国大西北之文化古城天水，古称成纪，即今之甘肃省天水市（在其附近之麦积山石窟中，仍有早期之石碑、雕塑古物，此类史迹仍待考据）。为中华文化之始祖，秉其天纵之智，仰则观象于天，俯则察法于地，观鸟兽之文，与地之宜，如是一画开天，始作八卦，“以通神明之德，以类万物之情”，是易经之创始者。

二、文王作卦辞：文王姬姓名昌，乃周代始祖后稷十五世之后，相传生于豳州，即今陕西省以西地区，殷商时代为西伯侯，因勤政爱民，敬老尊贤，为商纣所忌，被囚于羑里达七年之久，感于时艰，由于忧患意识，乃专心一志，钻研羲皇所画之卦象，并系之以辞，以阐明每一卦象之意义。

三、孔子赞十翼：孔子姓孔名丘字仲尼，生于鲁国昌平乡之陬邑，即今之山东省曲阜县附近。为春秋末期思想家、政治家、教育家。精通六艺，注重礼文，敏而好学，有教无类，乃儒家学派之创始人。孔子晚而习易，孜孜不倦，竟至韦编三绝，足见其精研之深。孔子钻研伏羲八卦之卦象及文王所系之卦辞，认为意境高深，弥纶万有，惟文字古奥，艰涩难懂，乃立志撰述十翼（后详），阐释易理，以辅助后之学者。本诸象数，根据义理，探赜索隐，深入浅出。中华文化之发皇，易学之昌明，实有赖于孔氏之弘扬。

第三节 三易的解释

一、名称的区分

根据史籍，周礼春官太卜掌三易，一曰“连山”，二曰“归藏”，三曰“周易”。其出书之名称与年代虽不相同，但其内容皆以八卦为基础，再由八卦重而为六十四卦，且其卦象之次序亦各不相同，兹略举如下：

（一）连山易

孔颖达云：连山起于神农。邵雍曰：夏易曰连山。按伏羲王朝传十九帝而至神农。神农氏姓姜，起于烈山，即今之桐柏山区湖北省随县，故又称烈山氏或炎帝。

当时人类活动,已由渔猎而转换为农耕,神农氏乃发明耒木为耜,教民种植生产;又尝百草以为医药,开市场以利贸易,造福人民,足衣足食。继先哲之启示,阐扬易学,其所用卦象,以艮卦☶为首,盖取象于山脉之绵亘起伏不绝,云气内出于山,故云为连山易。

(二)归藏易

杜子春云:归藏黄帝。黄帝之名由于黄土而起,生于轩辕之野,即今河南新郑县。黄帝又称轩辕氏或有熊氏,以土德王。黄帝利用八卦原理,发明衣裳、舟车、弓矢、杵臼、指南针,并创造甲子、津吕、算数、文字、书契。中华文化因而归藏于土,以坤象为地,为土,为用,亦即万物之本体,故曰归藏易。

(三)周易

周易之名称,有二说:一、郑玄谓:“易道周普,无所不备,有周遍、周匝、周而复始、周流六虚之涵义”,其理亦通。二、孔颖达谓:“易者变化之总名,改换之殊称,自天地开辟,阴阳运行,寒暑更迭,日月往来,莫不基于变易的作用。文王系卦辞,周公作爻辞,时在周代,故曰:周易。”后之学者,多采此说。按周易以乾☰、坤☷两卦为首,取乾坤开阖,阴阳和合,有天德生生、变化不息之义。文王所演之易,乃穷变化之趋势,研吉凶之几微,欲以顺天应人,创造发明,以安生民者也。

二、义理的解释

郑康成氏作易赞及易论云:“易,一名而含三义,易简一也,变易二也,不变三也。”崔觐、刘贞简等并用其义云:“易者,谓生生之德。有易简之易。不易者,言天地定位,不可相易。变易者,谓生生之道,变而相续。”周简子云:“不易者,常体之名。变易者,相变之名。”今用郑氏说,分述如次:

(一)易简

朱子正义曰:“夫易者,变化之总名,改换之殊称,自天地开辟,阴阳运行,寒暑迭来,日月更出,孚萌庶类,亭毒群品,新新不停,生生相续,莫非资变化之力,换代之功。”此释易也。系辞传曰:“夫乾,确然示人易矣。夫坤,隤然示人简矣。”这是用易简以释乾坤之德,而非释易之名。后人因见“道在迩而不在远”,宇宙间极平常的道理,就寓有极高深的学问,万有化生,以表象视之,确是错综复杂,然究其实质,则是平易而简单,遂援系辞易简以释易,此其所以为简易也。

(二)变易

易纬乾凿度云:“变易者,其气也。天地不变,不能通气,五行迭运,四时更易,君臣取象,变节相移,能消者息,必专者败,此其变易也。”此即说明宇宙万有变化的道理。就天道而言,如系辞上云:“是故法象莫大乎天地,变通莫大乎四时。”因为宇宙万有是变动不居、周流六虚、上下无常、刚柔相易的。以人道而言,如系辞下云:“是故变化云为,吉事有祥,象事知器,占事知来,天地设立,圣人成能,人谋鬼

谋,百姓与能。”故无论言天道、地道或人道,皆不离变易之理。

(三) 不易

系辞传曰:“天尊地卑,乾坤定矣;卑高以陈,贵贱位矣;动静有常,刚柔断矣。”此即说明天地万有,张设布施,恒常不易的理则。因为宇宙生化,固然错综复杂,瞬息万变,但在变易之中,也含藏不变之理。就天道而论,如日月往来,寒暑相推,在现象的过程上看,是在不断地变化,可是以本质而论,是往者复来,息者必消,这一基本法则是永恒不会变化的。在人事而言,君君,臣臣,父父,子子,长幼尊卑,父慈子孝,朋友往来,守信重义,这都有其不易的道理。

第四节 研究易经的范畴

易学博大精深,洁静精微,弥纶万有,变化多端,为中华文化之源头,是哲学的,也是科学的;是理学的,也是数学的。考其内涵,不外三者,一曰象,二曰数,三曰理,盖物生必有象,象从数出,象繁数滋。揆之于理,穷理推数。因此无论讲到任何其中之一,必然也涉及到其中之二,三者发生连锁作用,相互显其功能,关系至为重要,兹分述于下:

一、象——卦象

天地万有,生而有象,象之构成,必先有形。古人设卦,即在推演万有之现象,山川河流,日月星辰,风云雷雨,火炎水湿,鸟飞兽走,男女居室,各有其象。是故古人仰观俯察,远取近譬,一画开天,始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。在易例而言,有大象、本象、广象、逸象、补象、参象、五行象、意象、影象、畸象、内外象。以现代语释之,即利用千变万化之卦象符号逻辑,以征象并推演事事物物之变化、发展、得失、成败、吉凶、祸福,以求即物穷理、人定胜天之境界。

二、数——气数

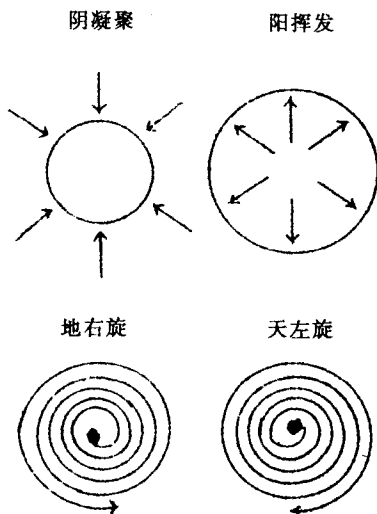
左氏传曰:“物生而后有象,象而后有滋,滋而后有数。”盖“数”者,所以纪“象”也,接自然演生法则,在空间而言必有大小、刚柔之区分,在时间而言亦有长短、缓急之等差,在数量而言则有多少、众寡之计算。而宇宙万有皆原于气化,故在易则称之为“气数”。不过易之为数,非仅一二三四五之计数,乃指消息盈虚、吉凶祸福之数,如寄数、偶数、阳数、阴数、生数、成数、天数、地数等。且数由心生,事在人为,天地万物之消息、盈虚,虽本乎自然之规律发展,但吉凶祸福、得失成败之数,其计算筹谋则半在人类自己在心念上之运筹与操纵也。

三、理——义理

理者治也,通也,义理也,道理也,事理之情由也。系辞传曰:“易简而天下之理得矣。”而理乃源于“道”。研究易经的态度,就是观象知数,推数穷理,三者相互为用。因为天地万有,事事物物,其生成变化皆有其原由,有其法则,有其条理,有其本然(在佛学而言,即为因果)。人类生存于天地之间,应敏于观察一切现象,仔细揣摩盈虚之气数,且必须顺应天地之常理,循乎伦理纲纪,所谓“穷理尽性以至于命”,做一个俯仰无愧、顶天立地的完人,来追求常理、伦理、真理。所谓:顺理成章,合乎天德。

第五节 易经的重点——易以道阴阳

宇宙万有,肇源于气化,易为钩深致远,探本求源,故从气化着眼,其所作之卦爻,无非都是气化的指标。太史公曰:“易以道阴阳也。”因为阴阳可以概括整个宇宙两大类型的气化。阳,是指的阳气化,而为“轻清之气上浮于天”,以成万有之“能”。阴,是指的阴气化,而为“重浊之气下坠于地”,以成万有之“质”。阳之所以成能,由于阳的性质是挥发的、向外的、进展的,亦即天道左旋。阴之所以成质,由于阴的性质是凝聚的、向内的、收敛的,即地道右旋。如下图。

易道虽然深邃精微,弥纶万有,但博而约之,则易学的主要支柱就是阴阳两种气化 纡缢变化的作用。系辞传曰:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也,仁

者见之谓之仁，知者见之谓之知。”又曰：“生生之谓易，成象谓之乾，效法谓之坤，极数知来谓之占，通变谓之事，阴阳不测之谓神。”所以研究易经，应从阴阳两种气化着手。盖乾坤即阴阳，乾坤即易之门户。所以系辞云：“乾坤其易之缊耶，乾坤成列，而易立乎其中矣。”

现代学者认为周易一书的阴阳大义，是关于宇宙万有事物对立统一的运动、变化、发展这一类哲学原理。在特殊的“象征”形式中的自然反映。朱熹说：“天地之间无往而非阴阳。一动，一静，一语，一默，皆是阴阳之理。”朱子语类“读易纲领”，正可作为周易阴阳喻象贯穿全书的结论。

——焦语：参玄借以见性，谈道借以修真。

◎ 第二章 太极 ◎

第一节 论太极

宇宙万有，森罗列布，错综复杂，瞬息变化。这种神奇的造化和玄妙的现象，总有一个源头，也必有其创始。这个源头与创始是什么？简单地说，就是“气化”。换句话说，宇宙万有成因于气化。而在这气化以先的境界实在难以言诠，无以名之，就名之为“太极”。

系辞传说：“是故易有太极，是生两仪。”因为“太”者乃最大之称，“极”者是终极之义。乾卦的彖传说：“大哉乾元。”坤卦的彖传说：“至哉坤元。”在乾坤未判之前，合乾元坤元为一，亦大亦至，故名“太极”。这是孔子最正确的解说。

又说：“太极者立乎天地之先，超乎阴阳之上。”也就是说，没有天地，没有阴阳以前，就有了太极。

那么，这个宇宙在天地未分、阴阳未判以前，究竟是什么景象？根据古人的述说，那时的景象是：“鸿蒙混沌，渺冥虚空，无形无象，无声无臭。”从这里我们可以体会到“太极”的境界，就是至大的，至极的，元始的，绝对的境界，它无形、无象、无声、无臭，既无精神又无体质，甚至也无法用言语文字来形容。

太极既然是无形无象，无声无臭，混沌一片，虚空渺冥，又如何能肇造这星罗棋布、千变万化的宇宙呢？这是我们要探讨这神奇奥妙的宇宙的主题，也是我们研究易学的旨趣所在。

在易经的理论上，宇宙的成因是原于“气化”。不过这里所谓的“气”，不是一般所指的气体的气，如空气、氮气、氢气、氧气等。这只是所谓后天的气体，它有形，有质，有象，有征。我们的先哲所指的“气”化，乃是先天的“炁”，它虽无形无质，无声无臭，可是它“有神有气，有灵有显”，在“一炁流行”的作用之下，生动生静，分阴分阳，如是化育了这林林总总、森罗万象的神奇宇宙。现在我们遵循着前人的启示，来作进一步的探讨与了解。

孔子系辞传曰：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定

吉凶，吉凶生大业。”

杭辛斋氏曰：太极者，立乎天地之先，超乎阴阳之上。非言辞拟议所可形容，盖状之以言则有声，拟之以形则有象，有形有象皆非“太极”。

老子曰：“有物混成，先天地生，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母，吾不知其名，字之曰道。”这个“道”字所指的即近乎“太极”的境界。

又说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”这个启示，即是说由道而生阴阳之气，再由阴阳和合的冲气以生万物。此亦相当于系辞传所谓的“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的道理相吻合。

汉儒郑玄谓：“太极为极中之道，淳和未分之气也。”此以太极释“气”。

宋儒朱子谓：“易者阴阳之变，太极者，真理也。”此以太极释“理”。

根据以上先哲的这些启示，我们可以把它归纳起来，得到一个综合性的了解。在那未有天地之先的漫长、恍惚、虚空、渺冥的境界里，所谓鸿蒙混沌、阴阳未判的情况之下，虽然无形、无象、无声、无臭。可是就在这种神奇奥妙的孕育中，本然地就有一“炁”之流行。这一气化，我们也可以把它叫作“生元”作用。以现代科学的观点来看，它相当于天地间的“能量”，也就是宇宙的“本能”。所谓本能，是“它”自己自然而然地如此运化的。所以系辞传云：“天地之大德曰‘生’”，指宇宙进化、万物衍生是自然而然的，生生不息的。因此，我们把它叫作“生元”。它没有条件，没有造作，循乎自然，气机一动，感而遂通。因为太极的境界，本来是鸿蒙混沌，寂然渺冥，此即所谓先天境界。

然而这种现象，不能永恒不变。由于生元的运化作用，自然而然地，由动而静，由无而有，即由先天衍化而至后天。在“太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动”这种自然而然、相激相荡的作用之下，由太极而演生两仪，也就是说由浑沦一片的太极境界，而分出阴阳两种气化来。由于两气交感的作用，互为因应，相辅相成，再逐渐演变成为森罗万象、多采多姿的世界。所谓两仪，就是阴阳两种气化的容貌，它们都是由太极孕化而来，所以两仪内各涵太极，因此古人亦谓：“无极而太极，太极本无极，一物一阴阳，一物亦太极。”太极本于无极。太极本无形无象，但因两仪而有形象。

总之，太极为宇宙的创始，太极为万有的根源，一切变化、成长、生灭、盈虚、盛衰，皆由太极的演变而产生。

太极既是立乎天地之先，也超乎阴阳之上，它无形无象，无声无臭，甚至我们也无法以文字语言来形容，又何来图象呢？故在有宋以前，根本是没有图说的，直到宋代的易学家周濂溪氏承传陈希夷氏之学以后，才有图象。相传太极图有多种，兹举其要者，分述于下。

第二节 周濂溪太极图

周氏太极图说曰：

一、造化枢机：

“无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动，一动一静，互为其根，分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而水火木金土五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。”

二、资生之源：

“五行之生也，各一其性，无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物。万物生生而变化无穷焉。”

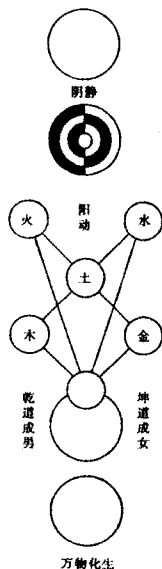
三、主静立极：

“惟人也得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分，万事出矣。圣人定之以中正仁义，而主静立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉。小人悖之凶。”

四、原始反终：

故曰：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。又曰：原始反终，故知死生之说。大哉易也，斯其至矣”。周氏之图如下：

周濂溪之太极图

杭辛斋氏释曰：“周子此图，出自希夷，宋儒讳之甚深；然希夷亦非自作也，实本诸参同契。”彭晓注参同契，有明镜图诀一卷。毛氏奇龄曰：“参同契诸图，自朱子注后，学者多删之，徐氏注本已亡，他本庞杂不足据，惟彭本有水火匡廓图、三五至精图、斗建子午图、将指天罡图、昏见图、晨见图、九宫八卦图、纳甲图、舍元播精图、三五归一图。”今周子之黑白分三层者，即水火匡廓图也。其中间之水火木金土，即三五至精图也。惟图式虽同，尚未有太极之名也。考唐真元妙经品，有太极先天图，合三轮五行为一，而以三轮中一〇五行下一〇为太极。又加以阴静阳动男女万物之象，凡四大〇，阴静在三轮之上，阳动在三轮之下，男女万物皆在五行之下，则与周子之图名义皆同，但多先天二字耳。然则此图，自道家传出，已无疑义。周子但为之说，并将上下次序略有修改而已。首曰无极而太极，终有语病，当时陆梭山已有疑义，与朱子往复辩论，累数万言。朱子虽曲为回护，并于太极图说注中，申明谓非太极之上复有无极，但其图明明太极之上有无极，其说终不可通也。其作本义，取邵子先天诸图，而不以此图列诸卷首，殆亦有所悟歟。

第三节 先天太极图

先天太极图，亦称“天地自然之图”、卦气图，简称先天图、太极图，据宋明易学家考据，此图出自陈抟手，一说源于蜀之隐者，明赵撝谦《六书本义》、赵仲全《道学正宗》等皆有论述。此图最早载于《六书本义》。图中黑白两条鱼形，乃阴阳二气环抱之状，阴气盛于北方，为纯阴，居坤卦之位。阳气盛于南方，为纯阳，居乾卦之位。阴气盛于北，阳气始生，居东北震卦之位，卦象为一阳二阴，表示阳气尚微弱。其后，经过东方离卦，东南兑卦位，至乾卦位，卦象为三阳，阳气极盛。阳气极于南，阴气初生，居西南巽卦位，卦象为一阴二阳，表示阴气尚薄弱。其后，经过西方坎，西北艮，至坤卦位，卦象为三阴，阴气极盛。如此循环不已。图中左白部分，居东方，与右白部分相呼应，环抱黑的部分，表示二阳中挟一阴，为离卦象，此即对过阴在中。右黑部分，居西方，与左黑部分相呼应，环抱白的部分，表示二阴中挟一阳，为坎卦象，此即对过阳在中。左白部分，从震卦☳一阳生，到离卦☲二阳挟一阴，再到兑卦☱二阳增长，最后到乾卦☰三阳极盛，为阳息的过程。右黑部分，从巽卦☴一阴生，经过坎艮二卦，二阴增长，到坤卦☷三阴全盛，为阴息的过程。图中黑白两鱼尾，表示阴阳二气初起，黑白两鱼头，左方表示阳起而迫阴，阴避阳，回于中宫。右方表示阴起迎阳，回入中宫，黑白两鱼眼，表示阳中有阴，阴中有阳。此图与古太极图相比，只少表示方位的指示线条，余则相同，两图均以图形言阴阳变易，后世所制其他太极图式，均未脱离此图基本内涵，足供学者深入探讨。

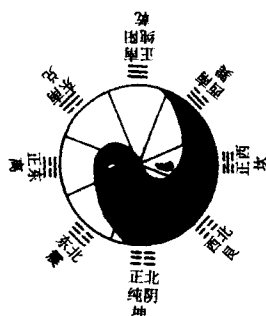
先天太极图

第四节 古太极图

古太极图亦称“伏羲八卦方位太极图”或“参同契太极图”。传为古代方士解释《周易参同契》图示,较早见于明初赵仲全《道学正宗》。此图概括了参同契中所说的月体纳甲、二用、三五、九宫、八卦、鼎器、药物、火候诸内容,两边白黑交互,白以示阳,黑以象阴,阴阳不相离,阴中含阳,阳中含阴,图以八分,据其各自属性,分别配以八卦,揭示丹家进退行持的火候。震☳始交阴而阳生,自震☳到兑☱再到乾☰而阳极盛,阳盛极于南。巽☴始消阳而阴生,自巽☴到艮☶再到坤☷而阴盛极,阴盛极于北。其中八分,震☳东北,白一黑二,一奇二偶;兑☱东南,白二黑一,二奇一偶;乾☰正南,全白三奇;巽☴西南,黑一白二,一偶二奇;艮☶西北,黑二白一,二偶一奇;坤☷正北,全黑,三偶;离☲正东,取西之白中黑点,为二奇含一偶;坎☵正西,取东之黑中白点,为二偶含一奇。清胡渭“易图明辨”认为,此图即其阴阳盛衰之数,以推晦朔弦望之气,而知其理有合符节者矣。阳气生于东北,而盛于正南,震、离、兑、乾在焉。即望前三候,阳息阴消之月象也。阴气生于西南,而盛于正北,巽、坎、艮、坤在焉。即望后三候,阴息阳消之月象也。阴极于北,而阳起薄之,阴避阳,故回入中宫,而黑中复有一点之白,阳极于南,而阴来迎之,阳避阴,故回于中宫。而白中复有一点之黑。盖望夕月东日西,坎离易位,其黑中白点即是阳光,白中黑点即是阴魄。并以此推断陈抟之学,源出参同契。该图与几乎同时见世之“天地自然之图”相类似,只多出表示方位的指示线,其余均相同。古太极图蕴含极深的哲理,对后世影响极大,在太极图系中占有重要地位。图如下页:

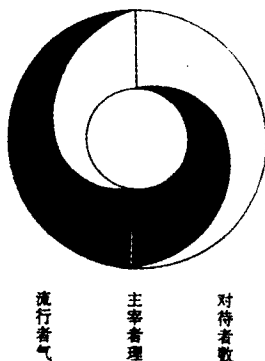
古太极图

第五节 来瞿塘太极图

此明代蜀中隐者来知德氏之图,此图中空以圆,用以象征太极,其图白者为阳仪,黑者为阴仪,黑白二路互回,表示阳方盛而阴已生,阴方盛而阳已生,有生生不息,循环不绝之义。杭辛斋谓:此图亦从古太极图研索而出者也,图中以居中之黑白两条线,代表原古太极图中的两点。此图为圣人所作易之原,理气象数、阴阳老少、往来进退、常变吉凶,皆寓于其中。体现伏羲六十四卦阴阳消长之理,反映伏羲八卦、文王八卦方位,及一年气象、一日气象、天地形象、帝王文章,以及人才等混沌状态。图如下:

来知德太极两仪图

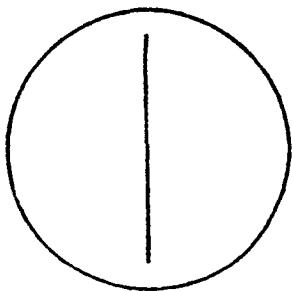

第六节 端木国瑚之太极图

有清端木国瑚氏作太极图，亦称“易有太极，是生两仪图”，其图为一圆圈中列一直线，分圆为二，体现系辞“乾坤成列，而易立乎其中”之意，中线左边为阳仪，右边为阴仪，其太极之义自然显现。端木氏认为，太极之理不可用图表达详尽，然而无图又不足以明阴阳运化之妙，因此便舍弃太极而图两仪，若两仪之理表明，则太极自然存乎其中，无象之象，因象而显，于是作此太极图。清杭辛斋氏认为，此端木国瑚氏之图也。并详解“是”字的深刻含义，于文日正为是，下正北方正，而上直日，日中影正，影正则左右自分为两，左阳而右阴，故易于乾之初爻曰不见是，未济之上爻曰有孚失是，全易六十四卦，三百八十四爻，以此一“是”为始终，其故可深思也。有丨画中央，便分两列，系辞传曰：“乾坤成列而易立乎其中矣。”是则乾坤左阳仪，右阴仪，从丨生出，是太极，是两仪，一至而二分（东西分，南北至）是一是二，易阴阳生，不待直言太极生两仪，此为易有太极是生两仪。图如下：

端木氏此图，似较旧说更为明显，不名曰“太极图”，更无语病，学者与前五图合而观之，太极之义可了然矣。

端木国瑚之太极图

以上五图，皆称太极。惟周子之图，仅见于理性诸书，习之者今已不多。来子之图，传亦不广。惟古太极图，则风行于宇内，几与八卦并传。图象虽精，但与孔子“太极”二字之义，实不相符。此为学易推原象数之第一步，不可不深思明辨，而求得其至当之义者也。

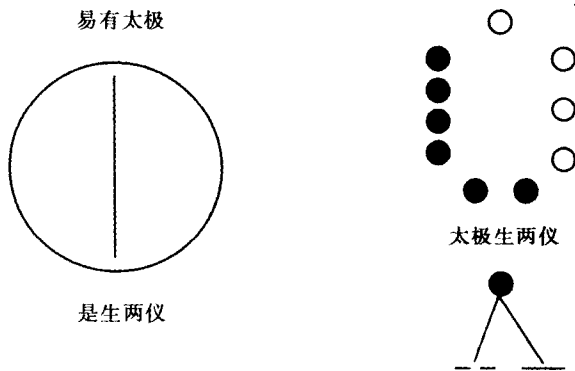
—— 焦语：饥寒困苦福将至，饱暖宴游祸将生。 ——

◎ 第三章 论两仪 ◎

宇宙间的事事物物,无不由两个以上的分子或元素组合而形成成体。由于气化 絪縕的作用,自然而然地发展和成长,进而形成生灭盛衰的现象,并产生彼此因应生克的关系。太极本来是鸿蒙混沌、阴阳未判的境界,由于前述气化 絪縕的作用,动而生阳,静而生阴。如是一分为二,逐渐分裂,由太极之混沌境界而分判为阴阳二气,是为两仪。仪者,容也,匹也,有一对、一双之义。

两仪既有动静,则可初见其容,凡是气化具有兴奋、推动、温煦的能力,向外挥发,因而发光发热,以成万有之“能”的,即为“阳”。其爻象为“——”。凡是气化具有抑制、收敛、滋润的能力,向内凝聚,因而现形现体,以成万有之“质”的,即为“阴”。其爻象为“--”。阴阳两种气化,其属性本来相反,但其作用则又相生而相成。故宇宙万有,无一不在对待与统一的作用中运行。由自然现象之大小长短,到社会现象之是非善恶,只要有现象发生,便有两仪的对待原理存乎其间。它是以二进位的方式继续地、不断地发展,所以才能衍生林林总总的大千世界。

系辞传云:“易有太极,是生两仪。”此即老子所谓:“道生一,一生二”的道理,两者的理论互相吻合。阐明事事物物的生成发展变化,相辅相成,不断衍生。虞翻云:“两仪即乾坤也。”朱子曰:“两仪者,始为一划,以分阴阳。”总之,两仪就是阴阳两种气化的代表。其图象如下:

太极之数为一,动而生阳,阳数起于三,静而生阴,阴数起于二,故曰三天两地

而倚数,即以三与二之比例,阴阳两者之功用,便显出大小的差别。易系辞中因而称之为:“阳大阴小,阳先阴后。”阳无形,阴有体。人类的精神意志属于阳,四肢百骸属于阴。精神意志可以指挥四肢百骸,而四肢百骸却不能指挥精神意志。即基于阳大阴小之不同,从而产生种种作用和变化。推而至于社会、国家、天时、地理、事事、物物,其彼此相因相成,生灭、先后、成败、得失,无不本于由一而二,由小而大,阴阳对待之原理而生生不息,变化万千,靡有底止。兹将阴阳两仪之爻象代表,略举如下。

阳仪 其数一,代表:奇数、正数、正面、外在、俯下、左边、实际、精神、德生、光明、善、刚、男、动。

阴仪 其数二,代表:偶数、负数、反面、内在、仰上、右边、空虚、物质、刑杀、阴暗、恶、柔、女、静。

雋语:读书不独变气质,且能养精神,盖理义收摄故也。。

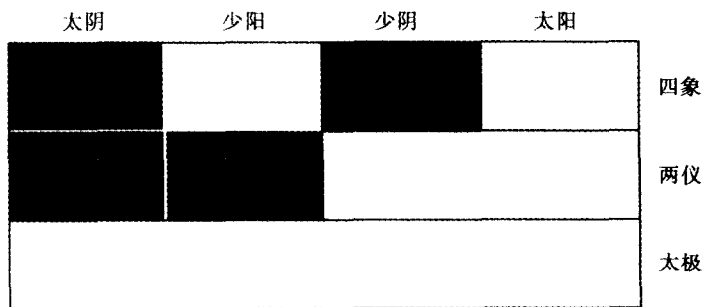
◎ 第四章 论四象 ◎

象者，形象也，礼乐注云：“象，光辉也。”系辞传云：“在天成象，在地成形。”国语周语下：“象，况日月星辰，宇宙化生万物，当其显，必有象。”欲认识宇宙之变化，了解事物之变迁，首当自辨“象”开始。

太极生两仪，两仪只是阴阳两种气化的发端，而气化的性能变动不居、周流六虚，互相之间自然而然会回环复合，如阳气化与阳气化相复合，两两皆阳，谓之“太阳”。阴气化与阳气化相复合，阴附于阳，一阳一阴，谓之“少阴”。阳气化与阴气化相复合，阳附于阴，一阴一阳，谓之“少阳”。阴气化与阴气化相复合，两两皆阴，谓之“太阴”。所有两仪之间的复合，不外上述四项途径，这就是四象。两仪只能始见其容而已，仪进而为象，则有光耀之著。

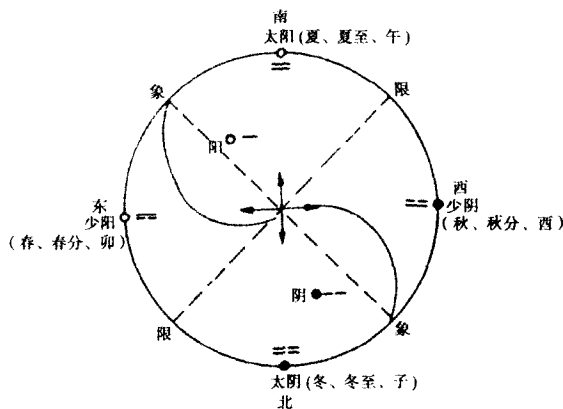
乾凿度曰：“有太易，有太初，有太始，有太素。太易者，未见气也。太初者，气之始也。太始者，形之始也。太素者，质之始也。”四象之于气，盖在太初与太始之间，图如下：

由太极、两仪生四象图

阴阳之所以分为太少,是表示阴阳两种气化在本身上成长的程度。太阳为以阳加阳,阳之本身可以独立而发用,故于阳则称为太。少阴为以阳加阴,阴之本身必须附阳而发用,故于阴则称少。少阳为以阴加阳,阳之本身必须附阴而发用,故于阳则称少。太阴为以阴加阴,阴之本身可以独立而发用,故于阴则称为太。

四 象 图

四象的次序,在它的“位”来计算,太阳为一,少阴为二,少阳为三,太阴为四。在“数”而言,太阳为九,少阴为八,少阳为七,太阴为六。

四象系属阴阳两种气化初步的复合而成为太阳、少阴、少阳、太阴。在数而言,阳始于一,生于三,合于五,小成为七,大成为九,故七为阳数之稚,九为阳数之究。阴始于二,分之为四,再析为八,因无七不成九,无八不成六,盖阳主“进”而阴主“退”也。河图一六同位(一六共宗)即七中有一六也,二七同位(二七为朋)即九中有二七也。若以五为基数,则阳七之中藏有阴数二,阳九之中藏有阴数四,阴六之中藏有阳数一,阴八之中藏有阳数三。成数之中皆有对数,奇偶相错,参伍以变,乃四象演绎而成万象之理也。

四象在时令而言,即春、夏、秋、冬也。春温,乃属少阳;夏暑,乃属太阳;秋凉,乃属少阴;冬寒,乃属太阴。以地球绕日为阴阳正反循环之象,阳起于子而终于巳,子丑寅三宫为少阳,卯辰巳三宫为太阳。阴起于午而终于亥,午未申三宫为少阴,酉戌亥三宫为太阴。一日之子午卯酉、十二时辰,一年之春夏秋冬、三十六宫、七十二候,寒暑之变化,节令之运行,皆由四象之推演而显现矣。

隽语:以积货财之心积学问,以求功名之念求道德,以爱妻子之心爱父母,以保爵位之策保国家。

◎ 第五章 论八卦 ◎

第一节 八卦的创始

易系辞传曰：“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

准此，我们可知，八卦是包羲氏所画。包羲氏又称伏羲氏或太昊氏，生在距今约六千四百多年以前，据传是：“则河图而作八卦。”所谓：“一画开天。”两仪始立。由两仪而四象，由四象而八卦。四象虽较两仪为显著，然而只是阴阳两种气化，彼此相互的进一步复合。经由四象的境界，再继续进展到第三步的复合，于是状类宇宙间生化万有的最完善和最高的法则——八卦，遂告成立。

四象的基本形态、次序和位置是：一、太阳(☰)；二、少阴(☷)；三、少阳(☱)；四、太阴(☶)。由此形态再作进一步地复合，其程式如下：

太阳之上再复一阳，以成乾卦☰；居其一。(乾兑同源)

太阳之上再复一阴，以成兑卦☱；居其二。

少阴之上再复一阳，以成离卦☲；居其三。(离震同源)

少阴之上再复一阴，以成震卦☳；居其四。

少阳之上再复一阳，以成巽卦☴；居其五。(巽坎同源)

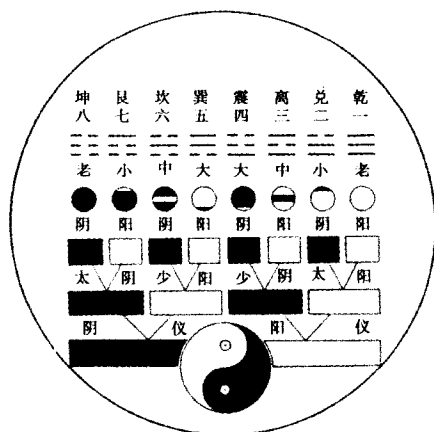
少阳之上再复一阴，以成坎卦☵；居其六。

太阴之上再复一阳，以成艮卦☶；居其七。(艮坤同源)

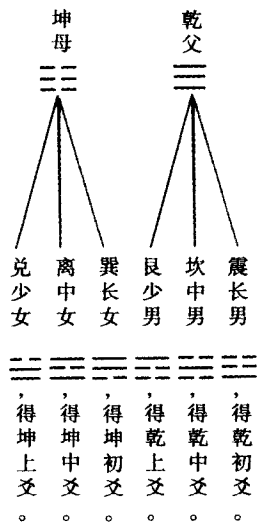
太阴之上再复一阴，以成坤卦☷；居其八。

从以上的推演，可知八卦是由太极演化而成。经过两仪、四象的复合，自然衍生出乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八的卦象(序)。此种组合纯系自然形成，绝不是人为或刻意造作的。图如下：

太极两仪四象八卦图

八卦系来自两仪，而两仪就是乾坤的根本，故八卦以乾坤为主，系辞传曰：“乾坤其易之门耶。”又曰：“乾道成男，坤道成女。”此乃以伦理的立场设想，把八卦的组成比譬为乾父、坤母，再生下三男：震、坎、艮，三女：巽、离、兑。图如下：

第二节 八卦的区分

八卦是由三个爻位所构成,又称经卦。八卦的卦象和涵义均有一定的解释,不过由于方位和组合的不同,体用的解说不同,而有“先天八卦”和“后天八卦”之分。简而言之,先天八卦是伏羲氏所画,主旨在显示宇宙之本体及其功能。后天八卦是文王根据先天八卦另行组合而成,主旨在说明宇宙万有的运行及其作用。换言之,前者讨论“对待的原理”,后者演绎“流行的运用”。实际上先后天卦象是相互为用,以推演宇宙万有体用合一之功能。兹分述如下:

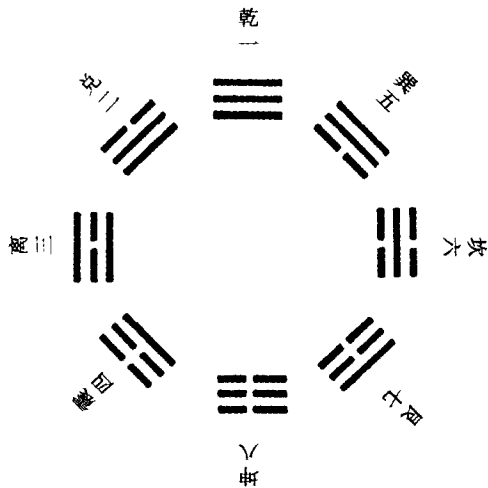
一、先天八卦

伏羲氏仰观俯察,一划开天,始作八卦,主旨在显示宇宙万有本体之现象,推演这些现象彼此间相互的关系与作用(对待原理之启示)。

说卦传曰:“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错。数往者顺,知来者逆,是故易逆数也。”

杭辛斋曰:“先天八卦,以乾、坤、坎、离为四正,震、巽、艮、兑为四维,四正者所以立体。故河图之位,只列四方。乾坤坎离者,即天地水火。水火者,天地之大用,合天地水火,而万象无不毕举矣。”图如下:

先天(伏羲)八卦图

说卦传对先天八卦的解释：

“**天地定位**”：是指这浩瀚无垠的宇宙，在人类的立场来体会，是高朗的天空，尊崇在上（乾为天）。广阔的土地，卑陈在下（坤为地）。这种上下尊卑的位置是无从改变的。

“**山泽通气**”：是指山岳虽是巍峨高峻，泽水则处下就低。在形势上固然是高下相倾，而在实质上，空间的气流如地下的气脉，则是相互连贯的。

“**雷风相薄**”：是指天地间的气流和电能，也是互为因应的。震为雷，发地中，乃地底下的能源向外（上）奋发。巽为风，乃是空间的传播体，它是进出不定，无孔不入，这两者是彼此相搏击的。

“**水火不相射**”：是指水火乃天地之大用，天地间没有水火之功能，则一切归于死寂，了无生气。离为火，有光辉，发热量，是重要的能源。坎为水，能润泽，有涵养，乃万物生化所不可或缺。这两者的性能，如配合得均匀，运用恰当，则可以互相为用，彼此调剂，而不相侵犯。

从上述解释，可得到两点认知：

其一、先天八卦的卦位和作用彼此“对待”的，而在对待的现象中也含有“流行”的作用。

其二、先天八卦说明了宇宙大自然的本来现象，也显示了宇宙本体的价值与功能。

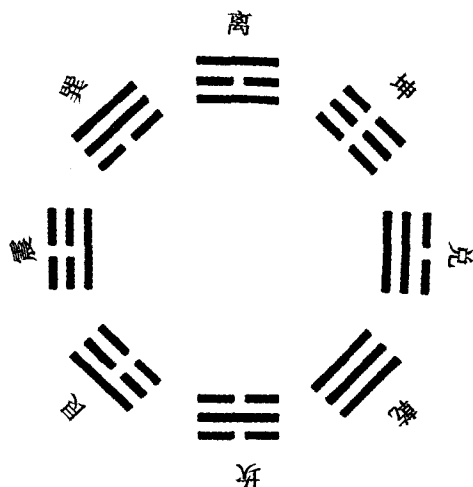
二、后天八卦

殷周之际，驻在西岐的文王乃后稷之后，被封为西伯侯，但为殷纣所忌，被囚于羑里。在幽禁期间，懔于忧患，钻研伏羲八卦，用以演算卦象，而调整组合其卦位，并系之以卦辞。后人称之为“文王卦”或“后天八卦”。他把伏羲氏伟大的创作，由体及用，发扬光大（流行原理的阐明）。

邵康节曰：“至哉文王之作易也，其得天地之用乎，故乾坤交而为‘泰’，坎离交而为‘既济’。乾生于子，坤生于午，坎终于寅，离终于申，以应天时也。置乾于西北，退坤于西南，长子用事，长女代母，坎离得位，而兑震为耦，以应地之方也。王者立法，其尽于是矣。”

杭辛斋曰：“后天八卦为人用之卦，古圣帝王制作之大原，治平之经纬，皆出于后天八卦之用；下而历象、推布、运气、乐律、占卜、风鉴、星命诸术，亦皆后天卦也。周易序卦，则以先天为体，后天为用，二者兼行。”图如下页。

后天(文王)八卦图

兹就说卦传中的卦位卦序,略释如下:

说卦传曰:

“帝出乎震”:指震卦(位东方),于时为春,“帝”是主宰之义,言震以一阳出于二阴之下,说明天地间无形的能量,奋出于坤阴的实体之中,象征阳气萌动,欣欣向荣,为万物生机的肇始。

“齐乎巽”:指巽卦(位东南方),齐是整齐、整齐的意思。巽为风,风能助长万物。巽为二阳一阴之卦,有阳渐长,象征万物齐头并进之势。

“相见乎离”:指离卦(位南方),离为火,为光明,一切事物具体而明朗,自然容易相见。于时为夏,也是茂盛、茁壮、繁荣、炎热的季节。以气化运行而言,这时阳气化已经发展到顶点。

“致役乎坤”:指坤卦(位西南方),坤象地,为体、为用,万物赖以生长。役,使也。天地生化万物,在夏天以后,经过茂盛、繁荣的阶段,而达到即将成熟之时,于是委之于坤阴而致养之。

“说言乎兑”:指兑卦(位西方),兑为泽,为悦,泽水滋养,万物和悦。于时为秋,有成熟的意思。也可以说是万物到了秋天,都已成熟而可收获,显现喜悦的气氛。

“战乎乾”:指乾卦(位西北方),就干支而言,西北为戌亥之地,亦即阴阳交接之地,乾息于西北之间,伏于坤阴之下,它经过一连串的开创、发展、成熟,现正由盛而衰。相反地,阴则由剥落而复苏。指阴阳两气在暗中搏斗,潜移默化,也孕育了

次一循环再造的功能。

“劳乎坎”：指坎卦（位北方），坎为水，为劳。子曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”此形容坎水的辛劳永无休止，不过天地之大德生生不息，坎水有劳而不倦之象。坎，于时为冬，也有退藏的现象。

“成言乎艮”：指艮卦（位东北方），艮为山，为止。就干支而言，艮居丑寅之间，指一岁已经终了，同时也是又一个新的开始，有成始而又成终、周而复始之义。

从上述的解释可得到两点认知：

其一：后天卦的位置和作用是在流行而运转的，不过流行运转中也寓有对待的作用。帝出乎震，在时间来讲是春天，在方位来讲是东方，在气化来讲是阳方始。相见乎离，于时为夏，于位为南，在气化来讲是阳之盛。说言乎兑，于时为秋，于位为西，在气化来讲是一切成熟、收获，具有喜悦意。劳乎坎，于时为冬，于位为北，在气化来说是一年的冬天，乃收藏聚敛的时候。这表示宇宙的气化运转，是如环无端永远流行、生生不息的。

其二：后天卦气的运转，可以从卦象的变化中推演出天地万物生成、盛衰、消息、盈虚之大用。

第三节 八卦释义

一、乾☰健也，主动，乾以君之。

乾卦三阳☰，象天，古文天字，上古画法为三直线☰，象日月星三光向下照射，甲文为，金文写作天，取象人之头顶，盖天乃人之头顶所戴。说文：天颠也，至高无上；天坦也，坦然高远；天显也，在上高显。又曰：乾上出也，从U，物之达也，指乾是气，气之轻清，上浮曰天，上浮之气，亦作先天之“元气”。

乾象动力乃一切动能之来源。易经称乾为“元”，元者始也，乾元积阳气而成，为万物资始，即为生机。

乾为刚健，阳性刚，乾卦乃三阳组成，故称老阳或太阳。刚行则健，健强也，乾有自强之性，不依赖外力，故能自强不息。

乾为“知”，知为“作为”之始，即动机，宇宙万有赖以发生也。

乾之象：为天，为首，为父，为君，为马，为金玉，为寒冰，为武人。于易数中为奇数九，于方位为西北，于时令为四月。

二、坤☷顺也，主静，坤以藏之。

坤卦三阴☷，象地，古文陞字，金文坤字写作，从立从申，阴阳能量有所立而伸张也，坤地也，土位在申，字即神字之变形，天之三光放射于地而伸张，故在天

曰神，在地曰坤。土地亦是承受天空太阳能灵气之放射而孕育万物。

坤为静力，静乃动之退，凡运动至极限则向后退，故有动必有静，有静必有动，动静之道相辅相成，因动极必静，静极复动，乃自然而然之理也。

坤为至柔，阴性顺故能顺承，坤之动乃属被动，即顺承乾之动而动，故顺动谓之“静”。然静极又复动，因动静乃阴阳正反相互之作用，进退乃乾坤之开阖，动极而退则为静态，开而后阖则为静力。

坤作成物，坤有顺从、承受、含蓄之德性，能顺能应，含弘光大，厚德载物，故能附丽于阳而孕育生成，为万物之母。

坤之象：为地，为腹，为母，为臣，为牛，为布，为釜，为大舆，为万民。于易数中为偶数六，于方位为西南，于时令为十月。

(三)震☳动也，主行，雷以动之。

震卦☳，一阳起于二阴之下。说文：雷霹雳振物，从雨辰声，乃含雨之云，由阴阳两气相触而生闪电，成为空中之雷电也。故震为雷动，以显示一切震动之本原。

春三月阳气动，雷电震，此民间播种之农时也。

帝出乎震，此“帝”字有统领群伦、创造万物之义，指权力与能力。帝乃上帝太乙星也，太空群星皆由北辰太乙之磁力放射，而发生分裂与凝结作用，正反互变而形成星球，此即造星运动之原理。

震卦之含义：为动力激发静态之肇始，为阳气初动，生机始现之契机。为生物之萌芽，形成壮盛、复兴、长青，开始之原动力，震在东方属木。

震之象：为雷，为龙，为足，为长子，为玄黄。于方位为东方，于时令为三月。

(四)巽☴入也，主齐，风以散之。

巽卦☴，一阴起于重阳之下。说文：巽二己也，象二人跪膝相从之状。杂卦曰：巽伏也。马融注曰：让也。巽字有相从、相合、柔顺、恭谨、谦让、俛伏等含义。

古文巽字与节字相似，节为符节，古人以为执行命令之信物，故巽为命，为命令。易传曰：巽入也，有出入、行使命令之义。

巽之含义，为入，为风，为无处不入。风乃气之动，从乙，从八，风分八，故有八风，东方曰明庶风，东南方曰清明风，南方曰景风，西南方曰凉风，西方曰闾阖风，西北方曰不周风，北方曰广莫风，东北方曰条风。

巽有柔顺、纯洁之义，故巽为白，为清白，为纯洁。巽为阴交于阳，故人之相交必须守信，古人以雁为贄，皆取信也。

巽之象：为风，为鸡，为股，为木，为长女，为小婢。于方位为西南方，于时令为四月。

五、坎☵陷也，主险，雨以润之。

坎卦☵，乃两阴中生一阳，即乾中心之一阳入阴。金文为字，故坎为水，为乾中之金所生，即先天之金降为后天之水，而为一生物之源，即天一生水也。坎

在北方属水。

水之所以能流动而成为活水,乃阴中含有阳刚之气。在五行中水居首位,所谓天一生水,稟天之生数,与地之成数,乃阴阳二气化合而成物体,其来源乃发源于北斗,因北斗放射之能,反凝于阴而成水也。

陆地高者为陵,低者为坎,坎从土,乃陆地低洼之处也,故坎为陷,为险。水有大利,亦有大害,故曰上善若水,又曰水火无情。

坎为阴阳二气之结合,阴阳二气之旋转构成漩涡,形成动力之中心,阳能入于阴气之中心,由外入内,乃象水之流动。在人为心意,为心志,人心易于陷溺迷惘,故坎为心忧,为险恶。人心平正则为圣贤,人心贪戾则为寇盗。

坎之象:为水,为月,为豕,为沟渎,为隐伏,为中男,为心忧,为盗。于方位为正北,于时令为十一月。

六、离☲丽也,主明,日以昞之。

离卦☲,乃二阳包一阴,即坤中心之一阴入阳,古文为火字,金文作,象火之上炎。火毁也,火为可燃之物,能毁物亦能熟物,能养人亦能杀人。用之当则亨而利,用之不当则害而凶。必须与水相调合均衡,始克有济。离在南方属火。

离,丽也,明也,佳美也。赤黄相间谓之丽,两马并行曰骊驂,夫妇并坐曰伉俪,离为中女。

离火向外表现为辉煌,为文明之象征。

离之象:为火,为日,为雉,为目,为牝牛,为美丽,为光明。于方位为正南,于时令为五月。

(七)艮☶止也,主成,艮以止之。

艮卦☶,乃乾之一阳止于坤阴之上,故艮之义为止。说文:艮很也。易曰:艮其限。止有停止、限制之义,不再前进,止于最终也。故艮为定,为静,为得,为果。

宇宙运行无时或息,万物变化永无休止。易道生生不息,何能有止,止之为止,乃屡暂时停止,因止而后必有行。序卦继剥之后必有复,即剥极必复,有来复、重生、再造之义,与艮义相近。

艮乃静止,阳气升华至极点而后静,此乃动极之静,人之立身处世,不宜妄动,而进进不已,宜乎动中有静,以静制动,是乃正常。老子云:重为轻根,静为躁君,斯其道矣。

艮之象:为山,为手,为虎,为少男,为背,为宗庙,为门阙,为社稷。于方位为西北,于时令为十二月。

八、兑☱说也,主决,兑以悦之。

兑卦☱,乃一阴附于二阳之上,象上阙之形。说文:兑,说也。有开口发言及喜悦之象,又有更换、兑换、以新换陈之义。兑在西方属金。

兑为泽。泽有大水、大洋之义,水多则成泽,又作水草交厝之地,引申而为恩

泽、德泽。

兑为说，为秋。草木至秋而结实成熟，故皆喜悦，如德泽加被于人则皆喜悦。朋友有往来讲习之谊，故朋友自远方来，亦有喜悦之感。

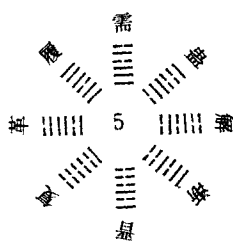
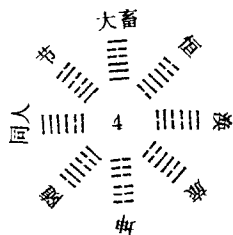
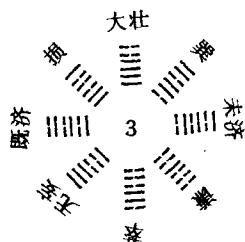
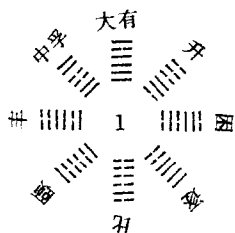
兑为正秋，金风萧瑟，物老凋谢，有肃杀之象，亦天地之义气也。春生秋杀乃阴阳伸缩自然之理，春生为仁，秋杀为义。孔子以仁义为宗旨，故作春秋以寓褒贬之意。

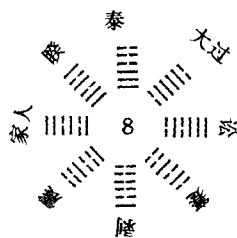
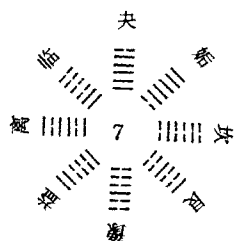
兑之象：为泽，为口，为手，为少女，为常，为朋，为讲习。于方位为正西，于时令为八月。

第四节 八卦摩荡成六十四卦

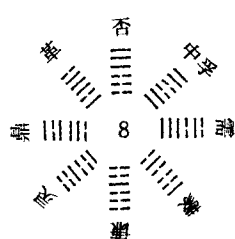
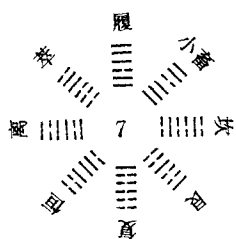
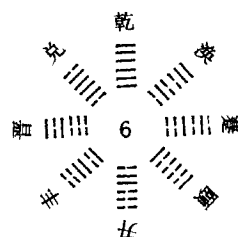
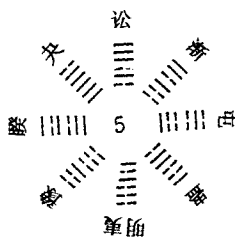
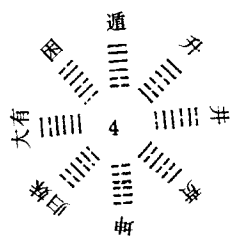
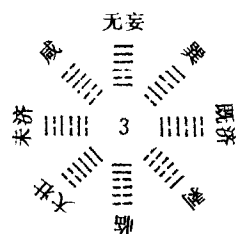
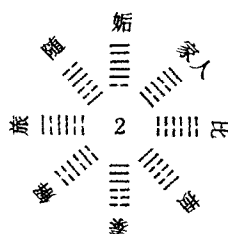
八卦之摩荡，乃基于气化交感之原理。大极动而生阳，动极而静，静而生阴，阴阳互运，两仪乃现。乾阳之气主奔放，扩散而左旋。坤阴之气主柔顺，内敛而右旋。系辞传曰：“刚柔相摩，八卦相荡。”所谓动静相生，难易相成也。如乾之初爻入坤阴即成震，二爻成坎，三爻成艮。坤之初爻入乾阳即成巽，二爻成离，三爻成兑。故乾坤生六子而成八卦。八卦分体用。先天卦者，宇宙之本体也。后天卦者，万有之发用也。如施之于日用人事，前者为主观立场，后者为客观环境。盖以两两对待，互为因应也。准此原则。其摩荡之方式有二，兹分列之。

(一)先天八卦在内，后天八卦在外，表示后天八卦运行于先天八卦基础之上，以遂其摩荡而成六十四卦。图如下。

(二)先天八卦在外,后天八卦在内,表示后天八卦运行于先天八卦能量之下,以遂其摩荡而成六十四卦。图如下。

第五节 先后天八卦的区别与运用

先天八卦,以乾南坤北、离东坎西定位。其序为乾一,兑二,离三,震四,巽五,

坎六，艮七，坤八。其象为天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。故云：天尊地卑，乾坤定矣，卑高以陈，贵贱位矣。此指，其理不容变，其势不能移。

后天八卦，则离上坎下，震东兑西。其序为帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，悦言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。其数为戴九，履一，左三，右七，二四为肩，六八为足。此指：其生生之序不能改，其气化之数有其则。先天八卦，在显示大自然之体象与功能，揭示宇宙一切事物“对待”之原理。天玄地黄、山岳河川、风雷晴雨、人物走兽、花草树木、沙石土壤，彼此相感相应，相激相荡。对立中寓有统一原理，统一中亦存有对立因素。学易者可以体会到，举凡人时地物，都是彼此相反而成，相克而相生。此与老子所谓“反者道之动，逆者道之用”是异曲同工、不谋而合的。

后天八卦，则演绎天地万物生生不息、盈虚消长之规律，阐明一切事物“流行”之法。如春夏秋冬之更迭，盛衰隆替之递变，生老病死之轮回，吉凶悔吝之变数，一切演进在冥冥之中自有其规律与因果。所谓：盛极必衰，剥极必复，革故鼎新，否极泰来，如环无端，贞下起元，永无穷尽也。

先天八卦，以乾坤为主体，乾坤即阴阳，一刚一柔、一开一阖、一生一灭、一动一静，天地之道也。

后天八卦，以坎离取代乾坤。乾阳坤阴即天地之气化，而离火坎水即意味着天地造化的功能。水火为五行之首，乃阴阳之器，司万物之主，换言之，水火即代乾坤之大用，一如先天乾坤两卦之定尊卑、别贵贱、生动静、断吉凶也。

售语：两刃相迎俱伤，两强相敌俱败。

◎ 第六章 论河图洛书 ◎

第一节 河图洛书的由来

圣人作易，初仅有卦画与图象，并无文字记载。至唐虞以后，始由图象而增列文字。但有文字以后，易学的意义表现于文章，图象的作用与奥蹟反转隐晦，实则大易的精微必须以图象与文字互为表里，才能充分显示出来，二者不可或缺。宇宙万有先始于“象”，一切图象皆源于河图洛书。所以二者为图象之祖，亦为易卦之所本也。

易传曰：“河出图，洛出书，圣人则之。”此言河图洛书所由来也。礼记曰：“山出器车，河出马图。”郑康成引春秋纬则谓：“河以通乾出天苞，洛以流坤吐地符，河龙图发，洛龟书成，河图有九篇，洛书有六篇。”杨雄核灵赋亦谓：“河序龙马，洛出龟书。”其实，“河图”就是在黄河上游所发现的古代天文星象，以玉质雕刻，象征天体，乃天球仪，又称浑天仪。因系玉质，故称璇玑玉衡，以龙马为座架，又名“龙图”，史称“龙马负图”，实即天球河图。“洛书”，是指在黄河支流洛水附近所发现的古代龟文形象，上面有九组有关天文的数字，故称龟书。因其数字排列成为田形，所以又称九宫。尚书疏注记载，在伏羲、黄帝、唐尧、夏禹甚至周初的时代，都曾先后在黄河、洛水一带发现这些远古时代的“龙图”、“龟书”。据以推断，可能是大洪水时期所冲洗出来的远古时代的文物，也可能是在冰河时期以前，前一元的文化结晶和产物。所以尚书顾命篇曰：“大玉，夷玉，天球，河图在东序。”是则河图洛书信而有征。历来治易者，对图书的来由不无异议，但皆不过在名目上的争执，而无损于图书之本身之价值与意义也。

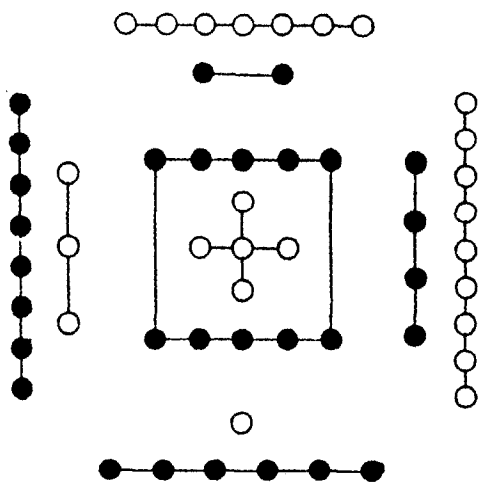
第二节 说河图

河图者，天地自然气数所赋而成其自然之象。盖天地既奠，神形全具，有其气

者有其数,有其数者有其象。河图之出,以象之显也。其象所示,乃数也。数之所在,乃气化也。气有阴阳,名曰两仪,是一切生化之本,亦即由气化而形化,由形化而质化。两仪化合,遂分为水、火、木、金、土。五者之气名为五行,言两仪的运化必有五种不同的性质流行其间,以辨其“性”而别其“类”。亦物之始终所秉者也。所以两仪既见,五行乃名,此即“二五媾精”、“万有始生”,是天地万物生生之本,亦河图构成之原理也。

易传曰:“天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七,地八,天九,地十。”此乃包括五十有五天地之全数。以生成顺序及方位而论,一六居北,二七居南,三八居东,四九居西,五十居中。此数分为内外两层,一二三四五列之于内,是为“生数”;六七八九十列之于外,是为“成数”。所谓“生数”,尚属于先天境界,在现象发生之初而为动态的数,故在内隐伏而难知。所谓“成数”,则属于后天境界,乃现象已经形成而为静态的数,故在外明显而易见。图如下:

河 图

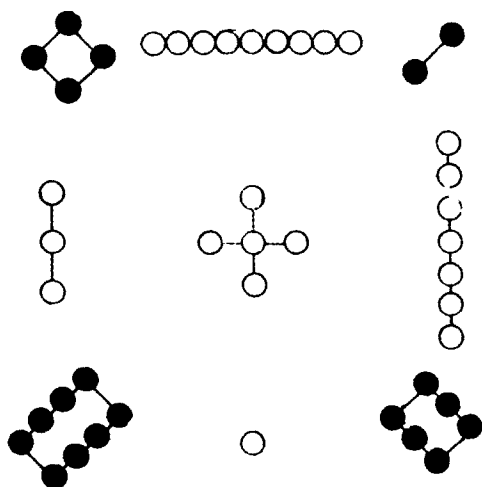

第三节 说洛书

洛书者,与河图乃同数而异象,由一至九相同,惟欠十。洛书之为象,亦犹河图,生于二气,分于五行,本于天地之数,成于阴阳之类。其数一九相对而居南北,三七相对而居东西,二八相对而居西南与东北,四六相对而居西北与东南,五则独

自居中,而不及于十。其数仅四十有五,以分布之于四正、四隅之八方。一三七九布之于四正,是即奇数居正。二四六八布于四隅,是即偶数居隅。另以居中之五交互四隅四正之奇偶。图如下:

洛 书

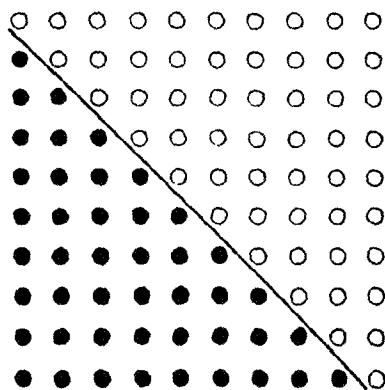

河图除居中之五与十以外,其属于阳的奇数:一三七九之排列,是由一至三,由七至九,顺而左行。其属于的阴的偶数:四二八六之排列,是由四至二,由八至六,逆而右行。奇数之所以顺,乃基于阳的性能向外扩散,故一则伸展而至于三,七则伸展而至于九。偶数之所以逆,乃基于阴之性能向内收敛,故四则缩回而至于二,八则缩回而至于六。洛书除居中之五以外,其四正四隅排列之数,皆首尾衔接。如正北之一与西北之六合而为七,居于正西者亦即为七。正西之七与西南之二合而为九,居于正南者亦即为九。正南之九与东南之四合而为十三,居于正东者亦即为三。正东之三与东北之八合而为十一,居于正北者亦即为一。河图之数,分阴阳顺逆,在明对待之体。洛书之数,依次序循环,在明流行之用。

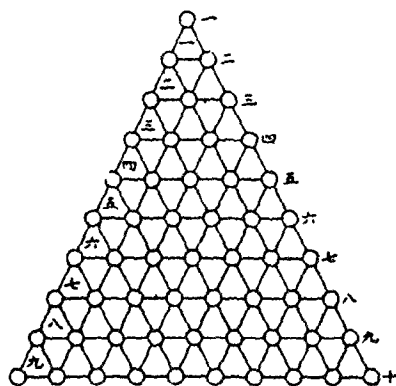
五十五之河图与四十五之洛书,两数虽有差,合之则为一百。如以一百之数列为正方形,而为斜线对角中分,一得五十五,一得四十五。又以十位之点数,中函九层之幂数,交织而成三角图形,如计其点,适为五十五,而计其幂则为四十五。由是观之,河洛之数,在未分之前原系一体,既分之后其为数也变化无穷。是犹人之始胎,何尝有耳目手足?而耳目手足固已蕴藏在一胎之中。鸟之方卵,何尝有皮骨羽毛?而皮骨羽毛固已蕴藏在一卵之内。河洛未分之理,大抵如此。周易启蒙曰:“非有十者以为之经,则九之体无以立,非有九者以为之纬,则十之用无以行。不

知图书之本为一者，亦不知其所二矣。”故河图与洛书，实为一而二，二而一。图如下：

河洛未分未变方图

河洛未分未变三角图

系辞传曰：“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十五，地数三十。”这好像是专指河图之数。按河图：天一生之，地六成之。地二生之，天七成之。天三生之，地八成之。地四生之，天九成之。天五生之，地十成之。阳生则阴成，阴生则阳成。而一三五七九合之则为二十五，二四六八十合之则为三十，是即“五位相得而各有合。”乍视之，固与洛书无关，实则不然。由于体用的关系，洛书之数原系脱胎于河图，图之横列为九四三八，即书之左方九四三八；图之纵列为二七六一，即书之右方二七六一。方位虽异，数却无差。所不同者，图数有十，而书止乎九。此盖以图为体，故得数之全；以书为用，故从数之变。九者究也，九居数之究，至十又变而为一。

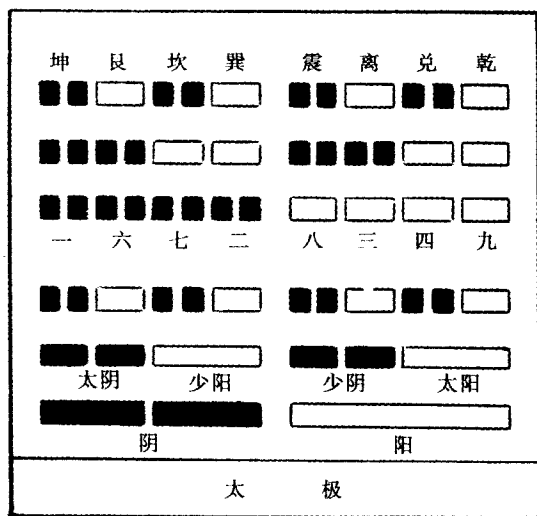
先儒中如孔安国、刘歆，皆以禹治水时神龟献书，禹遂因之而画九州，后人见尚书与论语，只言图而不言书，亦多采信此说。然据系辞传所载“河出图，洛出书，圣人则之”。是河图洛书，圣人则之以作易。足见在作易之时，即已有图有书。禹因洛书而画九州，不过天启其衷，运用八方九畴之法，非真至禹治水时洛始出书。尚书、论语言图而不言书，举重而已。尤其洛书布局，本诸“参天两地而倚数”。其属于“参天”之阳数，起于正北之一而左行。三其一得三，故次为正东之三。三其三得九，故次为正南之九。三其九得二七，故次为正西之七。三其七得二十一，故次为正北之一。其属于“两地”之偶数，起于西南之二而右行，二其二得四，故次为东南之四。二其四得八，故次为东北之八。二其八得十六，故次为西北之六。二其六得十二，故次为西南之二。参天两地，乃阴阳之数源，其用极广。不仅禹画九州，举

凡奇门、太乙、各种术数，乃至阴阳家之罗盘，无一而不准之于洛书九数。

第四节 图书与作易画卦

图书由点而成，八卦由画而成，两者之间固有相通之处。圣人禀天纵之资，改点为画，于是图书一变而为八卦。按先天卦位，乾居一，兑居二，离居三，震居四，巽居五，坎居六，艮居七，坤居八。但先天卦数，则乾得九，兑得四，离得三，震得八，巽得二，坎得七，艮得六，坤得一。据此以观河图，其横列之九四三八，于卦即是乾、兑、离、震，而合乎一二三四卦位之次序。其纵列之二七六一，于卦即是巽、坎、艮、坤，而合乎五六七八卦位之次序。又按四象的位置，太阳第一，少阴第二，少阳第三，太阴第四。先就河图的横列来看，中数十减九为一，中数五减四亦为一，一是太阳，故乾兑同根于太阳。中数十减八为二，中数五减三亦为二，二是少阴，故离震同根于少阴。再就河图的纵列来看，中数十减七为三，中数五减二亦为三，三是少阳，故坎巽同根于少阳。中数十减六为四，中数五减一亦为四，四为太阴，故坤艮同根于太阴。如由四象追溯到两仪，则乾兑离震的初爻皆为阳仪，巽坎艮坤的初爻皆为阴仪，图如下。

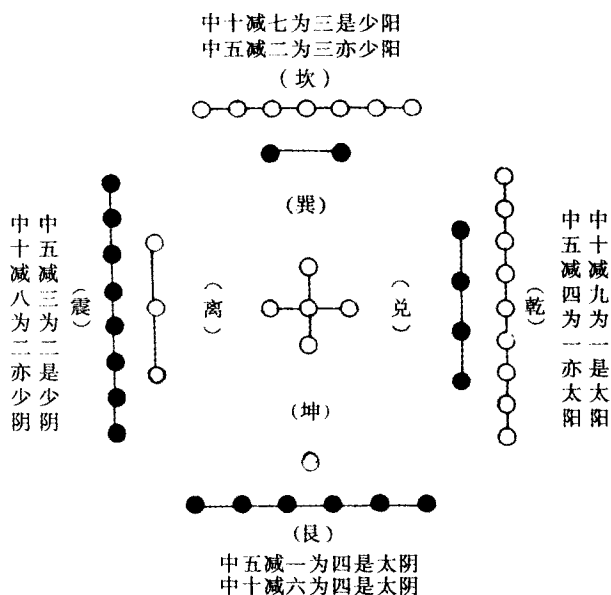
两仪四象卦数图

或以八卦分居四正四隅，河图仅布纵横两列，彼此方位不尽相符，而谓卦出于

图,好像近乎牵强。曰:是却不然,河图与洛书,原系体用而相表里,图之纵横两列即书之左右两方,以图之横列九四三八置于书之左方,乾九兑四离三震八,岂不就是左四卦之乾兑离震?以图之纵列二七六一置于书之右方,巽二坎七艮六坤一,岂不就是右四卦之巽坎艮坤?合起来便为先天八卦。图只揭示其大体,在求卦数之吻合,并未计及于卦位。书对图而言,体固在图,用则在书,固必由图而书分布八方,然后八卦之形态才完全具备。图如下:

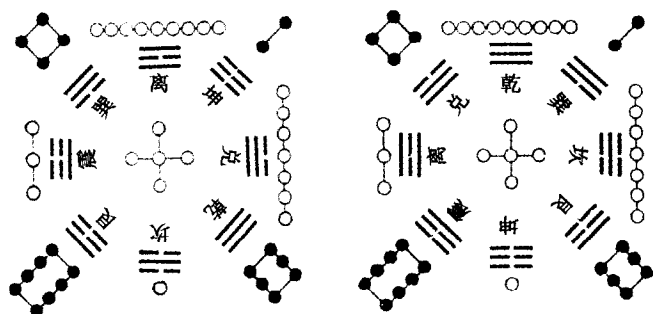
河图成卦图

以上仅属于先天八卦。至于后天八卦,其卦数则为乾六,兑七,艮八,离九;坎一,坤二,震三,巽四。盖以乾在后天,离居其位,故离数为九。兑在后天,巽居其位,故巽数为四。离在后天,震居其位,故震数为三。震在后天,艮居其位,故艮数为八。巽在后天,坤居其位,故坤数为二。坎在后天,兑居其位,故兑数为七。艮在后天,乾居其位,故乾数为六。坤在后天,坎居其位,故坎数为一。洛书之左,自北而东本为一二三四;洛书之右,自南而西本为九八七六,由于二八分居东北与西南之隅,遥遥相对,论五行是为丑未会土,论卦性是为震巽交配,因之二八必至互易位置。于是,自北而东便成一八三四而为坎艮震巽,自南而西便成九二七六而为离坤兑乾。后天八卦完全显示于洛书之数,图如下页:

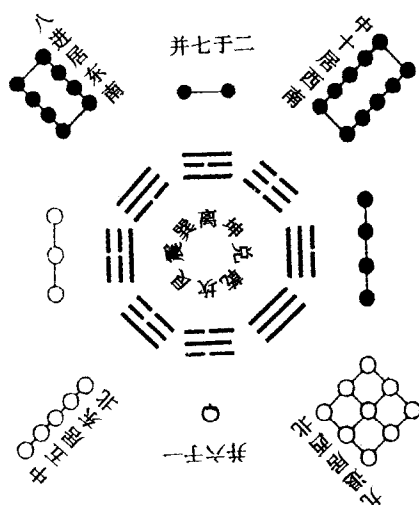
洛书布后天八卦图

洛书布先天八卦图

河图原为先天八卦之本，而水北火南木东金西（五行详另节）已含后天之位，是河图又为后天八卦之本。至于图有十而卦只八，两者似不相侔，如衡之五行，图之十就是卦之八。因为水火以精气为用，故只专于一。木金土以形质为用，故各分为二。五行之数虽十，实即为八。河图以一二三四为坎离震兑。分居四正，坎离专用，故一为坎而六并之，二为离而七并之。六七既并，则东方之八进居东南隅，以当巽之阴木。西方之九退居西北隅，以当乾之阳金。而东北与西南二隅犹虚，于是中央之五与十入用。五随三阳而位于东北，以当艮之阳土，十随三阴而位于西南，以当坤之阴土。盖二土为界，调节两侧之金水与木火，五行方能和畅，图如下：

河图变后天八卦图

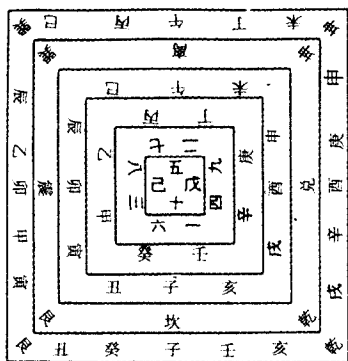
第五节 图书与五行干支

河图布一六之水数于北，布二七之火数于南，布三八之木数于东，布四九之金数于西，布五十之土数于中。五行之说由来已久，此为肇端之始。所谓五行重点在“行”，指的是气化上五种运行之情态，如水润下而为下向运行，火炎上而为上向运行，木外发而为外向运行，金内敛而为内向运行，土平实而为平向运行。五行既是指的气化运行，称之为水者，并非后天实际之水，而是气化中蕴育之“湿”，乃水之源头。称之为火者，并非后天实际之火，而是气化中蕴育之“热”，乃火之源头。称之为木者，并非后天实际之木，而是气化中蕴育之“温”，乃木之源头。称之为金者，并非后天实际之金，而是气化中蕴育之“寒”，乃金之源头。称之为土者，并非后天实际之土，而是中和湿热温寒之气化，以促进其功能，乃土之源头。

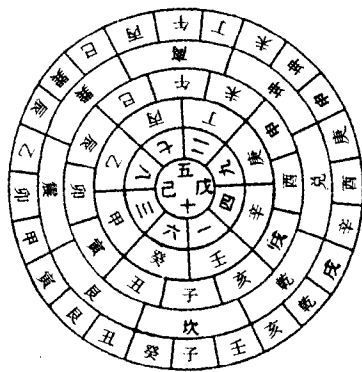
水之所以为一，火之所以为二，木之所以为三，金之所以为四，土之所以为五，这是就产生之层次而言。盖阴阳二气于其发展过程中，首则生湿，故水生于一。再则生热，故火生于二。基于湿热两种作用，以次生温，故木生于三，以次生寒，故金生于四。湿、热、温寒，各得一偏之性，最后必有中和之者，故土生于五。此一二三四五之数即是所谓“生数”。及其五种功能皆已产生之后，于是由气化到形化，依次而成五种有形之气化。以数记之，就是六七八九十，表示为另一循环之程序，是即所谓“成数”。至于水居北，火居南，木居东，金居西，土居中，这是就生成之方位而言。盖大气布于空间，每因方位之不同，而性能亦随之各异。北方之气润，故由湿以成水之气化。南方之气燥，故由热以成火之气化。东方之气舒，故由温以成木之气化。西方之气骤，故由寒以成金之气化。四方之气，各行其极。故必有中和之者，以成土之气化。

水火木金土五行，基于河图之十数，分阴分阳。水则分为壬癸，火则分为丙丁，木则分为甲乙，金则分为庚辛，土则分为戊己，而十天干以成。所谓十天干，就是气化的五种运行，因阴阳之分演进而为十种表现。气化至此，尽管有十种表现，究竟还是气化。如由气化走向形化的过程中，则十天干便循成子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等十二地支。子循壬水，丑循癸水，辛金巳土，寅遁甲木，丙火戊土，卯遁甲木，辰遁乙木，戊土癸水，巳遁丙火，戊土庚金，午遁丁火巳土，未遁乙木，巳土丁火，申遁庚金，壬水戌土，酉遁辛金，戌遁辛金，丁火戊土，亥遁壬水甲木，图如下页：

五行十天干十二地支方图

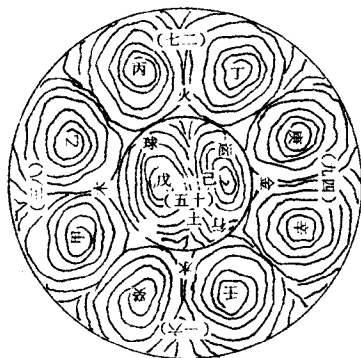

五行十天干十二地支圆图

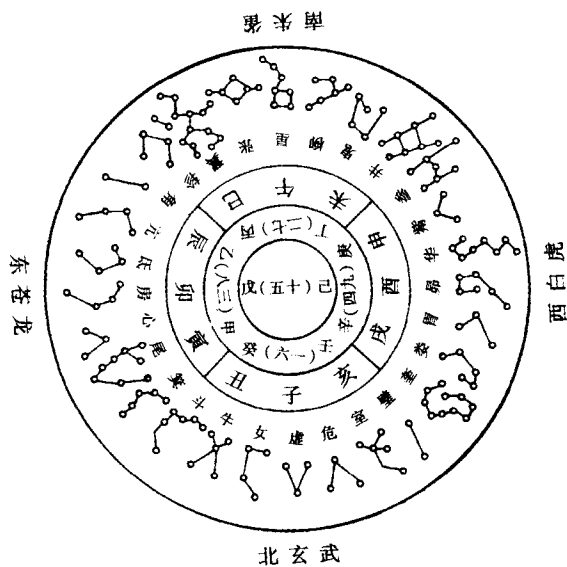
先儒有谓河图五十居中,虚而不用,以象太极,此说于理未妥。太极在数,只可以一当之,何得为五与十?又有谓五十居中,而其用则周于在外之四方,如九者十减一,五加四;六者十减四,五加一;八者十减二,五加三;七者十减三,五加二,各以其余相资而合本方之数。此说于义嫌晦,其四方之数皆须互换,则图书之本身便无定准。按河图所布之数,乃天地之数所谓天地之数,实为二气五行之数。故据五行以分析,五十居中之为义,即昭然若揭。北方一六之水,南方二七之火,东方三八之木,西方四九之金,皆系一偏之气。五十为土,所以中和之者,而使水火不相害,金木不相克,故必居中,居中则能和。图如下:

五行十干布气图

由五行化成十天干,更由十天干遁藏而成十二地支。十二地支中,子遁癸得一,丑遁癸辛巳得三,寅遁甲丙戊得三,卯遁乙得一,辰遁乙戊癸得三,巳遁丙戊庚得三,午遁丁巳得二,未遁乙巳丁得三,申遁庚壬戊得三,酉遁辛得一,戌遁辛丁戊得三,亥遁壬甲得二,合之恰为二十八,而符二十八宿之数。故十二地支,除经常用作时间之标志外,其在地球运行之空间的天体,又可以代表二十八宿。而将二十八宿分列为寅卯辰之东苍龙,申酉戌之西白虎,巳午未之南朱雀,亥子丑之北玄武,图如下:

十干十二支二十八宿图

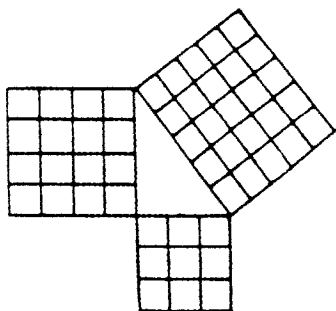

第六节 图书与数算律吕奇门太乙

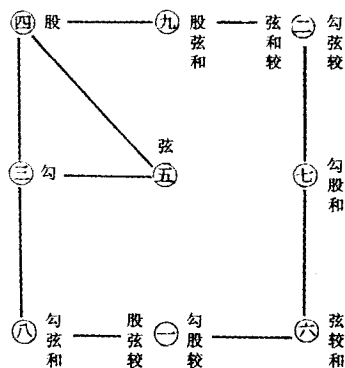
中国九数,勾股其一,即本之于图书,用以测知高深广远,详见周髀算经。短边为勾,长边为股,斜边为弦。勾股相减之差,曰“勾股较”。勾股相加之数,曰“勾股和”。股弦之差,曰“股弦较”。勾弦之差,曰“勾弦较”。并勾股与弦相减之差,曰“弦和较”。弦与勾股之差相减,其差曰“弦股较”。股弦相加,曰“股弦和”。勾弦相加,曰“勾弦和”。勾股之差加弦,曰“弦较和”。勾股弦相加,曰“弦和和”。如勾三股四弦五,而从勾股求弦,将勾之自乘九,加股之自乘十六,则得弦之自乘二十

五,开平方即为弦五。次从勾弦求股,将弦之自乘二十五,减勾之自乘九,则得股之自乘十六,开平方即为股四。再次从股弦求勾,将弦之自乘二十五,减股之自乘十六,则得勾之自乘九,开平方即为勾三。图如下页:

勾 股 图

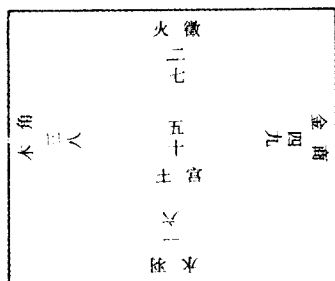
洛书勾股图

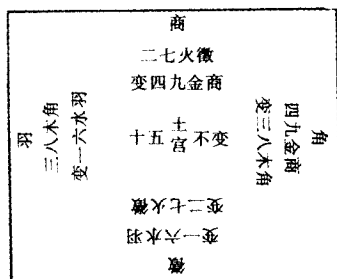
其他如“连比”以及“乘方”各种数算上的名目,皆与勾股同样的本诸图原理,兹从略。

河图为数之源,律吕实肇于此,月令已明其梗概。春为木,其音角,其数八。夏为火,其音征,其数七。中央土,其音宫,其数五。秋为金,其音商,其数九。冬为水,其音羽,其数六。十似五亦为宫,四似九亦为商。三似八亦为角。二似七亦为征。一似六亦为羽。河图五音有变数,生于两数之合,中十中五合为十五,仍属五数。故惟土宫不变。南方二七合九,减五为四,故二七火征变为四九金商。西方四九合十三,减十为三,减五为八,故四九金商变为三八木角。北方一六合七,减五为二,故一六水羽变为二七火征。东方三八合十一,减十为一,减五为六,故三八木角变为一六水羽。图如下:

河图五音变数图

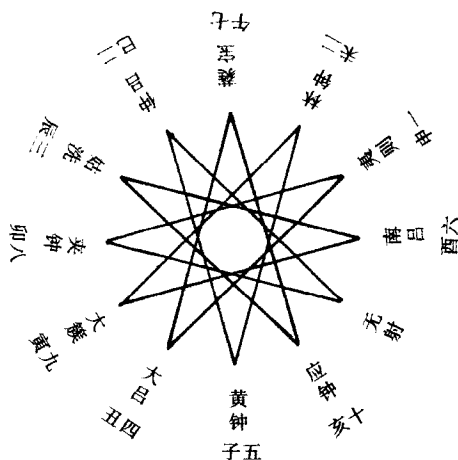

河图五音本数图

十二律隔八相生,所谓隔八,实即隔七,而应图书十干十二支之数。由此律至彼律为第八位。如按十干数,由五顺数至二为隔八,支辰则由子至未,黄钟生林钟,由二顺数至九为隔八,支辰则由未至寅,林钟生大簇,由九顺数至六为隔八,支辰则由寅至酉,大簇生南吕,由六顺数至三为隔八,支辰则由酉至辰,南吕生姑洗,由三顺数至十为隔八,支辰则由辰至亥,姑洗生应钟,由十顺数至七为隔八,支辰则由亥至午,应钟生蕤宾,由七顺数至四为隔八,支辰则由午至丑,蕤宾生大吕,由四顺数至一为隔八,支辰则由丑至申,大吕生夷则,由一顺数至八为隔八,支辰则由申至卯,夷则生夹钟,由八顺数至五为隔八,支辰则由卯至戌,夹钟生无射,由五顺数至二为隔八,支辰则由戌至巳,无射生仲吕,由二顺数至九为隔八,支辰则由巳至子,仲吕复生黄钟,而十二律全。图如下:

律吕隔八相生图

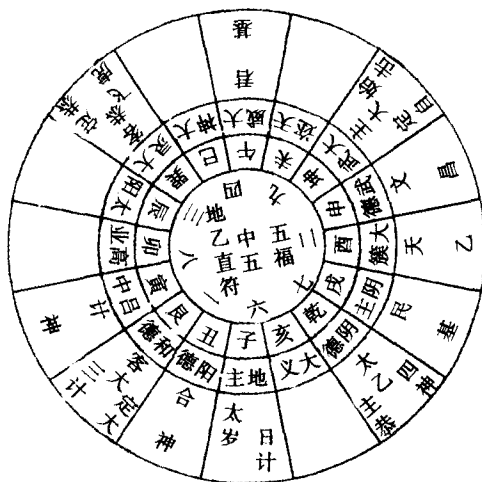
奇门遁甲,据传为黄帝征蚩尤时命风后所作。其法分九宫八门而用九星,完全以洛书为主,并辅之以后天八卦,按节气时日干支而起奇门。每五日六十时为一局,分为六甲,即甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅。甲子统于戊,甲戌统于己,甲申统于庚,甲午统于辛,甲辰统于壬,甲寅统于癸,是谓六仪。甲最尊贵,藏于六仪之中,故名遁甲。乙丙丁为三奇,乙奇应日,丙奇应月,丁奇应星。门有八:坎为休门,艮为生门,震为伤门,巽为杜门,离为景门,坤为死门,兑为惊门,乾为开门。各门皆依后天八卦次序排列,开生休为三吉门。其九宫之九星则依洛书之数:一天蓬,二天芮,三天冲,四天辅,五天禽(寄坤二),六天心,七天柱,八天任,九天英。五日为一候,三候为一气,年计二十四气、七十二候。冬至起一,立春起八,春分起三,立夏起四,夏至起九,立秋起二,秋分起七,立冬起六。自冬至到芒种为阳遁,顺布六仪,逆布三奇。自夏至到大雪为阴遁,逆布六仪,顺布三奇。此不过述其大概而已,兹将二十四气阴阳布局表图如下:

杜 辅 天 巽 四	景 英 天 离 九	死 芮 天 坤 二
芒小立 种满夏 六五四 三二一 九八七	大小夏 暑暑至 七八九 一二三 四五六	白处立 露暑秋 九一二 三四五 六七八
伤 冲 天 震 三		惊 柱 天 兑 七
谷清春 雨明分 五四三 二一九 八七六		霜寒秋 降露分 五九七 八六一 二三四
生 任 天 艮 八	休 蓬 天 坎 一	开 心 天 乾 六
惊雨立 蛰水春 一九八 七六五 四三二	大小冬 寒寒至 三二一 九八七 六五四	大小立 雪雪冬 四五六 七二九 一八三

此表以甲子日甲子时起局,如冬至则以一宫为上局,七宫为中局,四宫为下局;夏至则以九宫为上局,三宫为中局,六宫为下局。阳遁顺行,阴遁逆行。

太乙数,据传亦为风后所作,内容颇多与奇门遁甲相近,但涉及方面较杂,则且偏重于兵家之地形与兵法兵阵。篇内除说明地形与兵法外,并列有各种兵阵图,如八阵图、锐阵图、圆阵图、方阵图、直阵图、曲阵图、骑兵滚阵图、骑兵归营图等等。或谓太乙数为春秋以后之兵家所作,而托名于风后,此说颇可采信。其术虽亦根据洛书四正四隅九宫之数,然不如奇门遁甲之精,阴阳各分七十二局,兹举一局以示其端。图如下:

太乙阳第一局图

售语:藏巧于拙,用晦而明,寓清于浊,以屈为伸。

◎ 第七章 论阴阳五行 ◎

第一节 古籍中的阴阳五行说

阴阳五行学说,与古代天文数学的关系至为密切。自远古、春秋、战国,以迄两汉,论说纷纭,各抒所见。汉书艺文志云:“阴阳家者流,盖出于羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也。”所谓羲和之官,乃帝尧时代所任命之官名,羲氏掌天官,和氏掌地官,分别掌理天文历数及机祥,使主政执行者知所警惕,而人民有所敬畏与遵循,并适时耕作与狩猎。

中国古代的五行学说和阴阳八卦的思想,原来是各自独立的两个不同系统。严格地说,与易经的阴阳五行论并无直接关系。

据史书记载,战国时期的齐国人邹衍,史称他为阴阳家。他基于天人合一的观念与理想创立“五德终始说”。他观察到宇宙万有自然生化的法则,认为:“人为一切,必须顺应天理。天垂象,圣人则之。”又说:“天生神物,圣人则之;天地变化,圣人效之;天垂象,见吉凶,圣人象之,河出图,圣人则之。”这些主张,使当时的上自君王,下至庶民,所行所为都要合乎天道的常理,而不能逆天行事。

汉代的大儒董仲舒氏,他笃志于经传,专精述古,当时立为博士,长于儒学及阴阳学。在他的“天人哲学”系列的基础上,他将阴阳、四时、五行的气化,认为是天道的内容,并延伸到政治、学术、人生的每一角落,完成了天人哲学的大系统。他认为“道”之大原在于天,换言之,天自身的结构即包括天地、阴阳、五行与人,而其性格就全由这些结构的相互关系缔结而成。他认为:天地之气,合而为一,分为阴阳,判为四时,列为五行。因为天的常道,系由两个相反而又相成的原动力——阴与阳构成的。这两种力量具有互相排斥而互相吸引的作用。一消必有一长,一出必有一入。所谓天道的“独一无二”,即就此言。而事实上,独阴独阳皆不能生长万物,必待阴阳二气与天地相参。因此阴阳之气同为生命的原动力,缺一不可。在《繁露·阴阳篇》中,他更具体地指出:“阳气始出东北而南行”,“阴气始出西南而北行”。阴阳二气“春俱南,秋俱北。夏交于前,冬交于后”。在大冬时,阴阳各从一

方来,阴由东方来西,阳由西方来东。至中冬之月相遇于北方,即为“冬至”。然后相背而去,阴向右,阳向左。冬月尽,阴阳俱向南,至中春之月,阳在正东,阴在正西,即为“春分”。此时,阴阳各居一半,所以昼夜均等,寒暑适中。然后,阴气渐损,阳气渐增,天气加暖,到大夏之月,在南方相遇,即为“夏至”。而后,阳继续向右,阴继续向左。至中秋之月,阳在正西,阴在正东,是为“秋分”。此时又是阴阳各半,昼夜寒暑与春分时间同。慢慢地阳渐增,阴日损,终于又回到北方,如此形成一个周期,也就是一年四季的运行。此乃董氏对天地、阴阳、四时互为运转之大要。综观董氏天人哲学与阴阳概念的契合,约有三端:“天道是独一不二的,天道是终而复始的,天道是趋向中和的”。因为由这些特性构成四时的递变,而有春生、夏长、秋收、冬藏的现象,此即“天志”的显现。春暖以生,是天之爱。秋清以成,是天之严。夏温以养,是天之乐。冬寒以藏,是天之哀。这些天生地藏、四时迭运的规律,都以阴阳二气的运行来贯通。

第二节 易经哲学的阴阳说

以易经哲学的立场来解释阴阳,是指阴阳乃两种气化作用,庄子天下篇曰:“易以道阴阳”。易学的概念是用两种符号来象征阴阳的特征,即用“—”爻代表阳气化,用“--”爻代表阴气化。所谓阳气化是指,凡是能使万物具有兴奋、推动、温煦的作用,且能向外挥发,因而发光发热,以成万有之“能”的,即为“阳”。凡是能使万物具有抑制、收敛、滋润的作用,且能向内凝聚,因而现形现体,以成万有之“质”的,即为“阴”。这两种“阳”与“阴”的气化作用,也称为两仪,因为仪者容也,两仪就是阴阳。系辞传说:“阴阳之义配日月。”序卦传说:“有天地然后万物生焉。”天地日月是最大、最明显的阴阳二气的象征。说卦传说:“观变于阴阳而立卦。”又说:“易六画而成卦,分阴分阳,迭用刚柔,故易六位而成章。”

阴阳二气迭运无穷,此即显示天地之间事物变化的自然规律,故系辞传说:“一阴一阳之谓道。”这些变化中,有其必然性也有其偶然性,有其可知的一面也有其不可知的一面,故系辞传说:“阴阳不测之谓神。”八卦与六十四卦中,更有阴阳之分。八经卦,乾为阳,坤为阴,其他六卦则阳卦多阴,阴卦多阳。故巽☴、离☲、兑☱为阴卦,震☳、坎☵、艮☶为阳卦。六十四卦中阴阳之分尤为明显。乾是阳物,坤是阴物,乾坤是阴阳之本。其余六十二卦,亦以阴阳而分,有的卦阳盛,有的卦阴盛,阴盛阳盛,或以卦,或以爻,各不相害,因损益、盈虚,各有所得也。卦之位亦有阴阳之分,初上之外,二与四为阴位,三与五为阳位。易虽由阴阳构成,承认阴阳不可或缺,但是视阴为小,阳为大,阴为虚,阳为实,阴为小人,阳为君子。因为易的基本观念是扶阳抑阴的。

第三节 易经哲学的五行说

五行之说,在周易经传里并无明确的发现,只有北宋周濂溪氏的太极图说,在“资生之源”一章里讲到:“五行之生也,各一其性,无极之真,二五之精,妙合而凝,乾道成男,坤道成女,二气交感,化生万物,万物生生,而变化无穷焉。”这一段话简单地说明了阴阳与五行之间衍生的关系。

按五行原理本诸河图。河图布一六之水数于北,布二七之火数于南,布三八之木数于东,布四九之金数于西,布五十之土数于中。所谓五行,其重点在“行”,指的是宇宙气化五种运行之情态。如水润下而为下向运行,火炎上而为上向运行,木外发而为外向运行,金内敛而为内向运行,土平实而为平向运行。准此,吾人可知五行既是指气化之运行,则所称之水者,并非后天实际之水,而是气化中蕴育之“湿”,乃水之源头;称之为火者,并非后天实际之火,而是气化中蕴育之“热”,乃火之源头;称之为木者,并非后天实际之木,而是气化中蕴育之“温”,乃木之源头;称之为金者,并非后天实际之金,而是气化中蕴育之“寒”,乃金之源头;称之为土者,并非后天实际之土,而是综合湿、热、温、寒之气化,以促进其生化之功能,俱有综合调剂之作用,乃土之源头也。

中国古代思想家把水、火、木、金、土视为构成大自然万物的五种基本元素,合称“五行”。“行”字之义,谓宇宙之元气流布于天地万物之间,其说恰与阴阳学说相结合,形成影响深远的阴阳五行学,汉以后日趋发展的易学术数,即渗入浓厚的阴阳五行思想。

尚书洪范篇云:五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穡。润下作碱,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穡作甘。

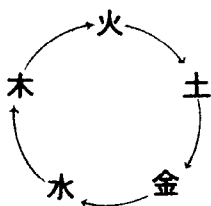
董仲舒氏,少治春秋,继创五行之说,并融汇易经阴阳学说之启示,合而为一,构成一种新的学理,汇为一套阴阳五行之说。董氏所著《春秋繁露》“天地阴阳篇”指出:天有五行,一曰木,二曰火,三曰土,四曰金,五曰水。木,五行之始也;水,五行之终也;土,五行之中也,此其天次之序也。木生火,火生土,土生金,金生水,水生木,此其父子也。又说:五行之官,各致其能,是故木居东方而主春气,火居南方而主夏气,金居西方而主秋气,水居北方而主冬气。是木主生而金主杀,火主暑而水主寒,土居中央而为之天润。土者天之股肱也,其德亦美,不可以名一时之事。故五行而四时者,土兼之也。董氏谓:天地之气合而为一,分为阴阳,判为四时,别为五行。行者“行”也,其行不同。五行者,五官也,比相生而相胜也。

天地万有事物物都有正反两种对待的力量,亦即有生有克,有来有往。生克

是阴阳方面的说法。在事理辨别方面,则为祸福相倚,难易相成。正与反、是与非、成与败、利与害……一切都是相对的,而成为互相生克之态势。

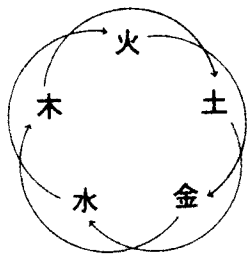
五行相生次序为通常所习见之现象。木生火,为钻木取火;火生土,为烧物成灰;土生金,为金属生于土中;金生水,为金属融化成为液体;水生木,乃树木得水始能生长。这些都是日常的现象,是本乎自然的演变。其图如下:

五行相生图

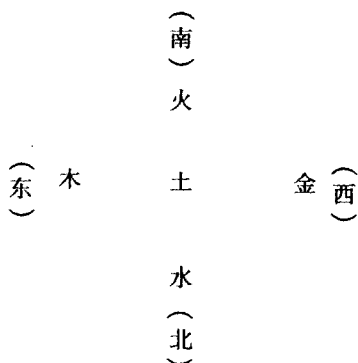
五行相克的次序,为金胜木、水胜火、木胜土、火胜金、土胜水。这也是常识现象。“铁解木,水灭火,木植于土,火熔金属,土掩水”。同理,也是日常习见现象,循乎自然法则。其图如下:

五行相克图

五行的方位:为东方木,西方金,南方火,北方水,中央土。这与河图的数有其密切关系,因河图之数,一六为水(在北),二七为火(在南),三八为木(在东),四九为金(在西),五十居中为土。图如下页。

五行方位图

第四节 干支的认识

干支,乃天干地支的总称,古人用以纪年月日的符号,取义于树木的“干”和“枝”。顺次以天干配地支,如甲子、乙丑、丙寅、丁卯等,十干与十二支配合,六十年重复一次,欲称“甲子”。六十花甲子,周而复始,循环使用。古人本用干支纪日,用岁阳岁阴各自纪年,如岁在甲子就称为阏逢,如岁在辛亥则称为重光,以后干支又用以纪年月。干支起源很早,殷商时期甲骨书契上已有干支纪年的纪录。

天干,亦称十干、十天、十母,古代表示年月日时次序的符号。

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸是天干的总称。天干指“干干”,也是五行的法则,意思是说,在这个太阳系中,地球和外面的星球彼此发生干扰的作用。以现在的地球物理学来说,就是地球和各个星球的放射功能,彼此吸收互相发生的作用。

地支,亦称十二支、十二地支、十二子,别称岁阴、十二辰,古代表示年月日时的符号。

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥是地支的总称。地支亦作“地枝”,表示干的分叉,其实就是分枝,也就是支持的支。地球本身的作用,也就是在太阳系中,月亮和地球发生的作用。

第五节 干支与五行

一、干支所属

甲乙木 丙丁火 戊己土 庚辛金 壬癸水

寅卯木 巳午火 申酉金 亥子水 辰戌丑未土，于方为四维，于月为四季。

五行旺各有时辰，辰戌丑未寄旺于四季，乃于四立之前各旺一十八日，合为七十二日，与木火金水分旺同为七十二日，总三百六十日而成岁。

二、阴阳

甲丙戊庚壬为阳

乙丁己辛癸为阴

子寅辰午申戌为阳 子午为阳中之阴

丑卯巳未酉亥为阴 巳亥为阴中之阳

三、五行五合

甲与己合化土 乙与庚合化金 丙与辛合化水 丁与壬合化木 戊与癸合化火。

五合者，即五位相得而各有合也，河图一与六、二与七、三与八、四与九、五与十皆各有合。以十干之次言之，一为甲，六为己，故甲与己合；二为乙，七为庚，故乙与庚合；三为丙，八为辛，故丙与辛合；四为丁，九为壬，故丁与壬合；五为戊，十为癸，故戊与癸合。陶宗仪辍耕录，甲己土，乙庚金，丙辛水，丁壬木，戊癸火，此十干化五行之真气也。

四、五行六合

子与丑合土 辰与寅合木 卯与戌合火

辰与酉合金 巳与申合水 午与未合 午太阳未太阴也

午日未月会于十二宫之次舍，与地支十二相应。正月建寅，则日月会于嫩觜之亥；二月建卯，则会于降娄之戌；三月建辰，则会于大梁之酉；四月建巳，则会于实沉之申；五月建午，则会于鹑首之未；六月建未，则会于鹑火之午；七月建申，则会于鹑尾之巳；八月建酉，则会于寿星之辰；九月建戌，则会于大火之卯；十月建亥，则会于析木之寅；十一月建子，则会于星纪之丑；十二月建丑，则会于元枵之子。日月之会，依次而左建，则依次而右也。

五、五行三合

申子辰合水局 亥卯未合木局 寅午戌合火局 巳酉丑合金局

三合者，以生旺墓三者合局也，水生于申旺于子墓于辰，故合水局；木生于亥旺于卯墓于未，故合木局；火生于寅旺于午墓于戌，故合火局；金生于巳旺于酉墓于丑，故合金局。

丑,故合金局。

六、地支藏人元五行

子藏癸水	丑藏癸水辛金己土	寅藏甲木丙火戊土
卯藏乙木	辰藏乙木戊土癸水	巳藏庚金丙火戊土
午藏丁火己土	未藏乙木己土丁火	申藏庚金壬水戊土
酉藏辛金	戌藏辛金丁火戊土	亥藏壬水甲木

七、月令分日用事

子月	壬水十日	癸水二十日	
丑月	癸水九日	辛金三日	己土十八日
寅月	戊土七日	丙火七日	甲木十六日
卯月	甲木十日	乙木二十日	
辰月	乙木九日	癸水三日	戊土十八日
巳月	戊土五日	庚金九日	丙火十六日
午月	丙火十日	己土九日	丁火十一日
未月	丁火九日	乙木三日	己土十八日
申月	己土七日	戊土三日	壬水三日 庚金十七日
酉月	庚金十日	辛金二十日	
戌月	辛金九日	丁火三日	戊土十八日
亥月	戊土七日	甲木五日	壬水十八日

分日月事各书所载均有出入,试以上表统计,全年甲乙木用事,计六十三日;丙丁火用事,计五十六日;庚辛金用事,计六十八日;壬癸水用事,计六十三日;戊己土用事,计一百六十日,证以历例,四时木火金水土各旺七十二日,殊不相合。

八、六冲

子午相冲 丑未相冲 寅申相冲 卯酉相冲 辰戌相冲 巳亥相冲

地支以七位为冲,犹天干以七位为杀,数六则合七则过,过则冲击而为杀,故七乃天地之穷数,阴阳之极气也。

九、六害

子未相害 丑午相害 寅巳相害 卯辰相害 酉戌相害 申亥相害

害者不相和也,凡事莫不喜合而忌冲,子与丑合而未冲之,未与午合而子冲之,故子未相害;丑与子合而午冲之,午与未合而丑冲之,故丑午相害;寅与亥合而巳冲之,巳与申合而寅冲之,故寅巳相害;卯与戌合而辰冲之,辰与酉合而卯冲之,故卯辰相害;酉与辰合而戌冲之,戌与卯合而酉冲之,故酉戌相害;申与巳合而亥冲之,亥与寅合而申冲之,故申亥相害。

十、三刑

子刑卯卯刑子为无礼之刑

寅刑巳巳刑申申刑寅为恃势之刑

丑刑戌戌刑未未刑丑为无恩之刑

辰午酉亥为自刑之刑

恩生于害害生于恩，三刑生于三合，亦六害生于六合之义，申子辰三合遇寅卯辰之位，则申刑寅，子刑卯，辰见辰自刑；寅午戌遇巳午未之位，则寅刑巳午见午自刑，戌刑未；巳酉丑遇申酉戌之位，则巳刑申酉见酉自刑，丑刑戌；亥卯未遇亥子丑之位，则亥见亥自刑，卯刑子未刑丑。合中生刑，犹夫妇相合而反致刑伤也。

金刚火强自刑其方，木落归本水流趋东，故巳酉丑金局，其刑皆在西方；寅午戌火局，其刑皆在南方，是金刚火强自刑其方也；亥卯未木局，其刑皆在北方，亥者木之本曰木落归根者，草木至冬而摇落归本之谓也；申子辰水局，其刑皆在东方，辰者水之府，言水流趋东逝而不返也。

子卯一刑也，寅巳申二刑也，丑未戌三刑也。子属水卯属木，水生木则子水为母，卯木为子，子母相刑，故曰无礼。寅巳申各有长生，临官恃强而刑，故曰恃势。丑戌未皆属土，为兄弟同室操戈，故曰无恩。辰午酉亥为自刑者，谓寅申巳亥四者，寅巳申互相刑而亥无刑，辰戌丑未四者，戌丑未互相刑而辰无刑，子午卯酉四者，子卯互相刑而午酉无刑，以无外刑相加故曰自刑。

雋语：要治世学部论语，要出世一卷南华。

◎ 第八章 论方圆图说 ◎

第一节 方圆图说的来由

方圆说来自皇极经世书,是书乃宋儒邵雍(字康节)所著。雍生于宋真宗大中祥符四年,卒于神宗熙宁十年,与张载、周敦颐、程颢、程颐同时,史称北宋五子,而独以图书象数之学显于世。据史书所载,先天卦图传自陈抟,抟以授种放,放传穆修,修授李之才,之才以授康节,康节得其传,遂穷究数理,以推演天地万物人事之变,成就所谓“先天易学”。其全部思想理念,见于皇极经世书。

第二节 先天易图的原理

欲知方圆图说,首须阐明先天易数之原理,因皇极经世之说本于先天易数,其基本构想乃本于宇宙衍生万物之自然法则,此即太极生动静而为阴阳,阴阳衍生八卦,八卦重为六十四卦,六十四卦揲为万有一千五百二十策,当万物之数。易传所示:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”康节以为伏羲画卦即依此序,纯出于自然之数,即是“先天的”,故总名曰先天易,谓之伏羲之易。故皇极经世指其原理为“宇宙衍生万有之自然法则”。至其功能,应用于自然之学(广义的物理学)则为:日月星辰、水火土石、寒暑昼夜、雨风露雷、性情形体、走飞草木、元会运世、岁月日辰、耳目口鼻、色声气味;应用于人事之学(广义的道德学)则为皇帝王霸,易书诗春秋。

先天易卦次序本于易传。康节谓:动静生天地,天之用为阴阳,地之用为刚柔,阴阳生日月星辰,刚柔生水火土石(观物内篇),而以“道”为太极(观物外篇)。故结论谓“道”为天地之本,天地为万物之本,此与西方哲学所指之“绝对”即“道”之理相似。

康节根据易传所示“易有太极,是生两仪”之原理,而作经世衍易图,以显示宇

宙万有之衍生,皆在阴阳一动一静之变化,图如下:

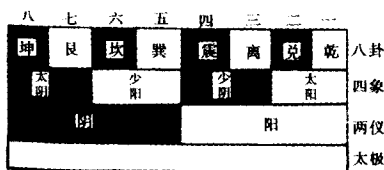
经世衍易图

八卦次序图

太柔 太刚 少柔 少刚 少阴 少阳 太阴 太阳

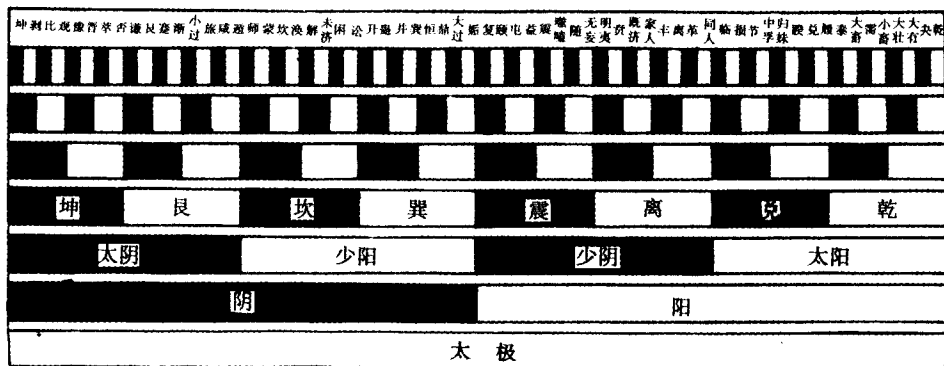
柔 刚 阴 阳
静 动

一
动
一
静
之
间

康节由其先天八卦衍为六十四卦,并指陈其衍进之次序曰:“八分为十六,十六分为三十二,三十二分为六十四”(详宋元学案百源学案)。于是得所谓“伏羲先天六十四卦横图”。其构图方法,乃在先天八卦三画之上,依阴阳黑白方位之次序,增衍三画,即成六十四卦,如八卦之乾☰,上增之三白位(代阳),即成六十四卦之乾卦☰,增衍二白一黑(代二阳一阴),即成夬卦☶,增衍一白一黑一白(代一阳一阴一阳),即成离卦☲,其余各卦依此类推,则可各得六画之八卦,八八得六十四卦。此盖纯依阴阳爻画天然之次第推衍而成,故康节名之曰“伏羲先天六十四卦横图”。图如下:

先天六十四卦次序图

附注：周易之卦序为乾坤屯蒙，乃按文王八卦之卦序，其构图之原理与顺序另详。

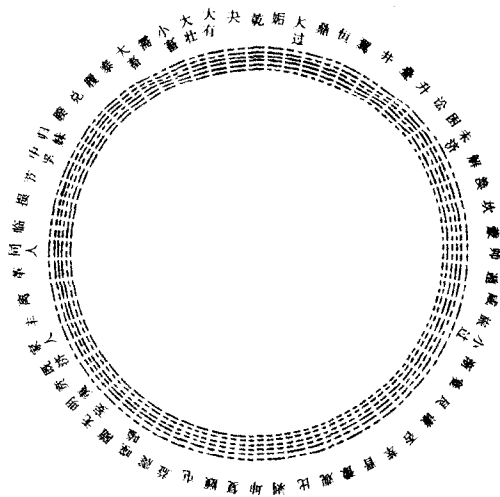
第三节 先天易构成的方圆图

先天易八卦图象之原理及构成方法，已如上述，由八卦之次第推衍而生先天横图，此图实寓天地人三才大道，涵藏时空配合，生成变化之奥秘，故邵氏指谓：“天地万物之理，尽在其中矣。”由先天横图而演成先天圆图与方图，兹分述如下。

一、圆图的构成

邵子曰：阳起于复卦䷗，阴起于姤卦䷫，故自复至乾，阳气日盛，自姤至坤，阴气日增。于是取先天六十四卦横图折为两半，各规为半圆形，按乾一、兑二、离三、震四之序，自乾至复之三十二卦列左。继按巽五、坎六、艮七、坤八之序，自姤至坤三十二卦列右。于是乾与姤相比，坤与复为邻，二者相合成一圆周，是为先天六十四卦圆图方位。自整个图象观之，自左至右，其内卦之主卦，皆按乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之位序居之。而其外卦，亦皆按先天卦之数序，依序相接，自然而然，涵藏宇宙万有“对待”寓于“流行”之理，图如下：

先天六十四卦圆图

二、圆图的功用

邵子谓：“天之用有阴阳，地之用有刚柔”，是即谓四象，乃为“数”所由发展之本，推其所指之数，为卦气之数，即一般通称之“气数”也。数之演进，分为元、会、运、世，而以日、月、星、辰为标志。元即日，会即月，运即星，世即辰，且以元统会，会统运，运统世。

“元”一也，数则一十二万九千六百。“会”分元为十二，数各一万零八百。“运”分会为三十，数各三百六十。“世”分运为十二，数各三十。元会运世犹之年月日時。一元十二会、三百六十运、四千三百二十世，犹之一年十二月、三百六十日（取其整数）、四千三百二十时。由一元衍至四千三百二十世，愈衍则愈繁。而其所含之数，则由元之十二万九千六百衍至三十，则愈衍愈约。是即阴阳逆数，于以形成成体之道也。凡此皆取圆图，即以伏羲先天六十四卦图为依据。六十四卦中除乾坤坎离为四闰卦外，每卦六爻，共二十四爻，分主十二会。即每二爻变为二卦，分主一会。四闰卦外之六十卦，分值一元，约之则为一年。由复卦起于冬至子半，依序左旋，每五卦配二节气，复、颐、屯、益、震配冬至、小寒，噬嗑、随、无妄、明夷、贲配大寒、立春，既济、家人、丰、革、同人配雨水、惊蛰，临、损、节、中孚、归妹配春分、清明。兑、睽、履、泰、大畜配谷雨、立夏，需、小畜、大壮、大有、夬配小满、芒种，姤、大过、鼎、恒、巽配夏至、小暑，井、蛊、升、讼、困配大暑、立秋，未济、解、涣、蒙、师配处暑、白露，遁、咸、旅、小过、渐配秋分、寒露，蹇、艮、谦、否、萃配霜降、立冬，晋、豫、观、比、剥配小雪、大雪。以上六十四卦，共值四千三百二十世，三百六十运，一十二会，积为一十二万九千六百年。析之，则每一卦值七十二世，其中每一爻值十二世为一运，每五卦值三百六十世而为一会。内有十二卦，如屯无妄丰节履大壮鼎升涣旅谦观，居于两气之交，故一卦分值。前三爻值上一气之三十六世，后三爻值下一气之三十六世。又一卦六爻变为六卦，则五卦三十爻为三十卦，值三百六十世。是即一爻之变卦值十二世，而变卦之一爻值二世也。

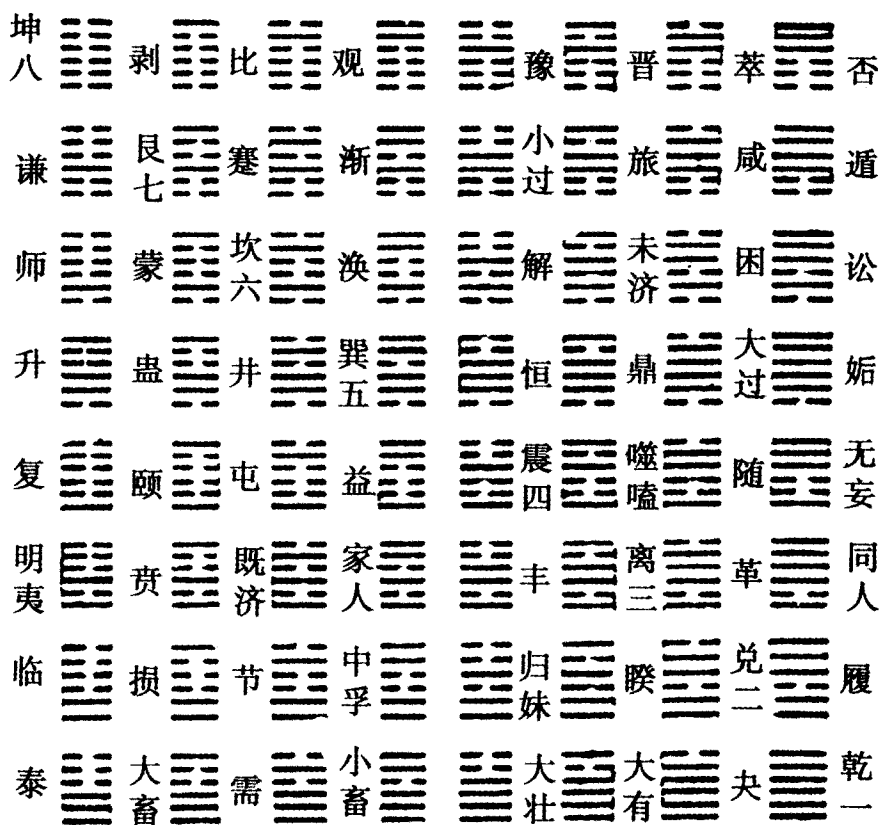
综之，圆图之构成及其原理乃基于先天易数，亦即天地衍生万物生灭成长之数。朱子所谓：“圆图象天，一顺一逆，流行中有对待……”。盖天地万物之化生，虽具新陈代谢之象，实寓循环往复之理，生生不息，亿万斯年。故圆图示天道运行，寒暑更迭，日月往来，昼夜晨昏，盈虚消长，兴衰隆替，尽在其中。学易者俯仰宇宙，观察古今，法天道，不可不深思体会也。

三、方图的构成

方圆图之原理，皆源自先天易横图，故方图之构成仍按横图之序，横截为八列，按乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之次第。自乾卦开始，按乾（一）、夬、大有、大壮、小畜、需、大畜、泰之序、由右下角向左上角排列；次依履、兑（二）、

睽、归妹、中孚、节、损、临之序，从下至上相重叠，每层各列八卦，形成右下左上，乾坤对角；左下右上，泰否对角，合之而为六十四卦之方图。图如下：

先天六十四卦方图

四、方图的功用

朱子曰：“方图象地，有逆无顺，定位中有对待，四角相对，如乾八卦对坤八卦之类，此则方圆图之辨也。”邵子曰：“先天学，心法也，图皆从中起，万化万事生于心也。”

“方图中起震巽之一阴一阳，然后有坎离艮兑之二阴二阳，后成乾坤之三阴三阳。其序皆自内而外，内四卦四震五巽相配，而近有雷风相薄之象。震巽之外十二卦，纵横坎离，有水火不相射之象。坎离之外二十卦，纵横艮兑，有山泽通气之象。艮兑之外二十八卦，纵横乾坤，有天地定位之象。四而十二，而二十，而二十八，皆

有隔八相生之妙。以交股言，则乾坤否泰也，兑艮咸损也，坎离既未济也，震巽恒益也，为四层之四隅。”

程道大曰：“邵子谓图皆从中起，此皆字乃兼方圆图而言。天地定位，圆图之从中起也。雷以动之，风以散之，方图之从中起也。圆图乾坤当南北之中，艮居坤之右，兑居乾之左，为山泽通气；震居坤之左，巽居乾之右，为雷风相薄；坎居正西，离居正东，为水火不相射。是圆图起南北之中而分于东西也。方图震巽当图之中，故曰：雷以动之，风以散之。坎次巽，离次震，故曰：雨以润之，日以暄之。艮次坎，兑次离，故曰：艮以止之，兑以悦之。乾次兑，坤次艮，故曰：乾以君之，坤以藏之。是方图起图之中而达乎西北东南也，故曰皆从中起。”

综之，朱子所谓“方图象地”，盖指宇宙万有皆法天之象，承天之化，以孕以育，以变以化。天地之生成，国家之隆替，社会之良窳，家族之兴衰，莫不本于气数之消息盈虚，剥复之机遇运转。而吾人立身处世、成败得失、吉凶悔吝，一切皆在一念之中。所谓万法由心，自求多福也。

警句：立身高一步，方趋达；处世退一步，方安乐。

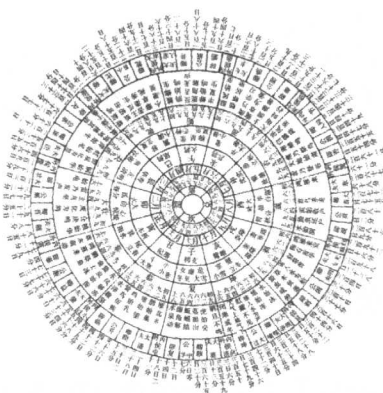
◎ 第九章 论十二辟卦 ◎

第一节 十二辟卦的意义

十二辟卦,为全易之本根,卦气之纲领。辟者,开辟也。《尔雅·释诂》:辟,君也。犹言“主”,有肇端开始之义。辟卦亦曰侯卦,指诸侯主掌一方之义。以卦气而论,十二辟卦又称月卦或消息卦,乃先贤以阴阳二气往来、卦气升降变化以示宇宙之盈虚盛衰、万物之生灭进化。其卦体构成,爻象动静与日月运行、寒暑更迭、五行生克、干支演化、律吕调合、世道隆替,与夫人生寿夭,皆有密切关系。所谓泰否之变、剥复之几、顺逆得失、天道本然,此十二辟卦之所启示也。惟辟卦所涉及之范围甚广,兹就其卦体、卦德、卦象、卦辞,以及卦气消息之关系,略举其要。

第二节 十二辟卦的源头

卦 气 图

十二辟卦图

易经有卦气之法，辟卦载于京房易传。惟日月往来、阴阳屈伸见于系辞传，是必三代已有卦象气候，非京房所创也。按京房以六十卦，当周天三百六十五度又四分之一，每卦值六日七分。以坎、离、震、兑为四正，别为监司，分掌二十四气，不在六十四卦之内。另置复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥、坤十二卦为辟卦，分领十二月，每月值五卦，始六日为公卦，次辟卦，次侯卦，则值月中节气交界；次大夫、次卿，以毕一月，周而复始。其卦气图如上页。

十二辟卦，以中央之圆心为太极。太极以外，乾坤左右并列，六阳六阴，自复至乾六卦为息卦，一阳入主，七日来复。处剥之极，生机萌动，所谓“一阳来复见天心”，乃宇宙生生不息，自然发展之演进。自姤至坤六卦为消卦，动极而静，柔遇于刚，亦万物生化盛极必衰、盈虚消长之至理。此乃天道循环，法乎自然之卦象。

第三节 十二辟卦分主十二月

一、复卦	䷗	一阳息阴	建子	十一月
二、临卦	䷒	二阳息阴	建丑	十二月
三、泰卦	䷊	三阳息阴	建寅	正月
四、大壮卦	䷡	四阳息阴	建卯	二月
五、夬卦	䷪	五阳息阴	建辰	三月
六、乾卦	䷀	六阳息阴	建巳	四月
七、姤卦	䷫	一阴消阳	建午	五月
八、遁卦	䷠	二阴消阳	建未	六月
九、否卦	䷋	三阴消阳	建申	七月
十、观卦	䷓	四阴消阳	建酉	八月
十一、剥卦	䷖	五阴消阳	建戌	九月
十二、坤卦	䷁	六阴消阳	建亥	十月

以泰、大壮、夬配春，以乾、姤、遁配夏，以否、观、剥配秋，以坤、复、临配冬。根据以上卦象，可以看到自复至乾六卦，乃阳爻逐渐逐步增加，自下往下增长，此即阳息阴消的过程；自姤至坤六卦，乃阴爻逐渐增加，乃阴爻自下往上逐步增加，亦即阴息阳消的过程。而乾坤为消息之母。

第四节 十二辟卦与节令

十二辟卦排列于六十四卦中，由此十二卦分主十二月之节序气候，其象最显，

且为吾人日常生活所能体验者，故先言其概，推而至于六十四卦，莫不各具气化之性质，非仅十二辟卦为然也。京氏以坎离震兑为后天四正，别立为监司，分管二十四气，而以六十卦当周天三百六十五度四分之一，每卦值六日七分。所谓六日七分者，即指此也。其卦气起自冬至，为中孚之第二爻，至七日交复卦，至十二日而复卦毕，第十三、第十四、第十五日则屯之内卦当之，约两卦半值一气，而十五爻所历之时间，相当于十五日而略有差数，小寒自屯卦之第四爻起，经谦卦与睽卦，亦为两卦半也，余则准此类推，兹将京氏四监及六日七分术表解于下：

四监司表

䷹	䷲	䷲	䷲
兑	离	震	坎
为金	为火	为木	为水
监	监	监	监
∧	∧	∧	∧
四爻	四爻	四爻	四爻
初交	初交	初交	初交
立冬	立秋	立夏	冬至
五爻	五爻	五爻	五爻
小雪	处暑	小暑	雨水
二爻	二爻	二爻	二爻
大雪	白露	芒种	惊蛰
上爻	上爻	上爻	上爻
霜降	大暑	谷雨	大寒

一年二十四气，由坎离震兑分主之，四卦合二十四爻，每爻管一气，恰为二十四气而成一年，惟此与邵子皇极经世之四闰卦不同。邵子四闰卦乃乾坤坎离，而此则坎离震兑。其所以不同者，邵子据先天之羲图以立四闰，京氏据后天之文图以立四监一明对待之本，一明运行之用也。但邵子于河洛化生，仍取坎离震兑；盖四监周度，实肇于连山历法，而为后天运行之纲领。世固多知乾坤坎离之四闰，但对坎离震兑之四监，则甚少知之者，故特表而出之，期能不绝于传耳。

六日七分表

坎 ䷜ 六四冬至(十一月中)复 ䷗	六四 丘 蚓 结	䷗ 中孚六日七分
	六五 麋 角 解	䷗ 复十二日十四分
	上六 水 泉 动	
九五小寒(十二月节)临 ䷒	初九 雁 北 乡	䷗ 屯十八日二十一分
	九二 鹊 始 巢	䷗ 谦二十四日二十八分
	六三 雉 始 雊	䷗ 睽三十日三十五分
六三大寒(十二月中)	六四 鸡 始 乳	䷗ 升三十六日四十二分
	六五 征鸟厉疾	
	上六 冰泽坚腹	䷗ 临四十二日四十九分
初九立春(正月节)泰 ䷊	初九 东风解冻	䷗ 小过四十八日五十六分
	九二 蛰虫始振	䷗ 蒙五十四日六十三分
	九三 鱼 上 水	䷗ 益六十日七十分
六二雨水(正月中)	六四 獭 祭 鱼	䷗ 渐六十六日七十七分
	六五 鸿 雁 来	䷗ 泰七十三日四分
	上六 草木萌动	
六三惊蛰(二月节)大壮 ䷡	初九 桃 始 华	䷗ 需七十九日十一分
	九二 仓 庚 鸣	䷗ 随八十五日十八分
	九三 鹰化为鸠	䷗ 晋九十一日二十五分
震 ䷲ 九四春分(二月中)	九四 玄 鸟 至	䷗ 解九十七日三十二分
	六五 雷乃发声	䷗ 大壮一百三日三十九分
	上六 始 电	
六五清明(三月节)夬 ䷪	初九 桐 始 华	䷗ 豫一百九日四十六分
	九二 田鼠化为鴽	䷗ 讼一百十五日五十三分
	九三 虹 始 见	䷗ 蛊一百二十一日六十分
上六谷雨(三月)	九四 萍 始 生	䷗ 革一百二十七日六十七分
	九五 鸣鸠拂其羽	䷗ 夬一百三十三日七十四分
	上六 戴胜降于桑	䷗ 旅一百四十日一分
初九立夏(四月节)乾 ䷀	初九 蝼 蚓 鸣	䷗ 师一百四十六日八分
	九二 蚯蚓出	䷗ 比一百五十二日十五分
	九三 王 瓜 生	䷗ 小畜一百五十八日廿二分
六二小满(四月中)	九四 苦 菜 秀	䷗ 乾一百六十四日二十九分
	九五 靡 草 死	
	上九 麦 秋 至	䷗ 大有一百七十日三十六分
九三芒种(五月节)姤 ䷫	初六 螳 螂 生	䷗ 家人一百七十六日四十三分
	九二 蜩 始 鸣	䷗ 井一百八十二日五十分
	九三 反舌无声	
	九四 鹿 角 解	䷗ 咸一百八十八日五十七分
离 ䷄ 九四夏至(五月中)	九五 蜩 始 鸣	

	上九	半夏生	䷵	姤一百九十四日六十四分
六五小暑(六月节)遁	䷗	初六 温风至	䷱	鼎二百日七十一分
	六二	蟋蟀居壁	䷶	丰二百零六日七十八分
	九三	鹰学习	䷺	涣二百一十三日五分
上九大暑(六月中)	九四	腐草化为萤	䷲	履二百一十九日十二分
	九五	土润溽暑	䷧	遁二百二十五日九分
	上九	大雨时行	䷟	恒二百三十一日二十六分
初九立秋(七月节)否	䷋	初六 凉风至	䷻	节二百三十七日三十三分
	六二	白露降	䷌	同人二百四十三日四十分
	六三	寒蝉鸣	䷌	损二百四十九日四十七分
九二处暑(七月中)	九四	鹰乃祭鸟	䷋	否二百五十五日五十四分
	九五	天地始肃	䷵	巽二百六十一日六十一分
	上九	禾乃登	䷲	萃二百六十七日六十八分
上六白露(八月节)观	䷓	初六 鸿雁来	䷌	大畜二百七十三日七十五分
	六二	玄鸟归	䷌	贲二百八十日二分
兑 ䷹ 九四秋分(八月中)	六三	群鸟养羞	䷓	观二百八十六日九分
	六四	雷始收声	䷵	归妹二百九十二日十六分
	九五	蛰虫坏户	䷵	无妄二百九十八日廿三分
	上九	水始涸	䷵	明夷三百零四日三十分
九五寒露(九月节)剥	䷖	初六 鸿雁来宾	䷵	困三百一十三日三十七分
	六二	雀入大水为蛤	䷖	剥三百十六日四十四分
上六霜降(九月中)	六三	菊有黄华	䷵	艮三百二十二日五十一分
	六四	豺祭兽	䷵	既济三百廿八日五十八分
	六五	草木黄落	䷵	噬嗑三百三十四日六十五分
	上九	蛰虫咸俯	䷵	大过三百四十日七十二分
初六立冬(十月节)坤	䷁	初六 水始冰	䷵	坤三百四十六日七十九分
	六二	地始冻	䷵	未济三百五十三日六分
	六三	雉入大水为蜃	䷵	蹇三百五十九日十三分
九二小雪(十月中)	六四	虹藏不见	䷵	颐三百六十五日二十分
	六五	天气上腾地气下降		
	上六	闭塞而成冬		
上六大雪(十一月节)复	䷗	初九 鹖旦不鸣		
	六二	虎始交		
	六三	荔挺出		

所谓六日七分,即一卦值六日而又七分。以六日计,则六十四卦除坎离震兑四监司卦外,按六十卦轮值,共得三百六十日,而岁度周,尚余五日又四分日之一,以八十分为一日,五日得四百分,四分日之一得二十分,合之四百二十分,每卦应配七分,故为六日七分。而一卦始毕,六十卦之积数,当有三百六十五日二十分以成一

岁，惟日行与天度每不相及，产生所谓岁差。孟喜以五十年退一度，何承天以百年退一度，刘约以七十五年退一度，僧一行又以八十三年退一度，而许衡、郭敬、王恂等则谓六十六年有余退一度，庶乎近之。民初杭辛斋讲易，取邵子皇极经世三百六十五度二十五分七十五秒，邵子以一度作百分，京氏以一日作八十分，故其数异。其二十五分即四分日之一，另余之七十五秒，乃天过正数以外之七十五秒也，而岁周只得三百六十五日二十四分二十五秒，是日不及正数二十五秒也。以天所多之七十五秒，补日所少之二十五秒，并以百秒作为一分，则天符正数，日亦符正数。兹者日只二十四分，比之于天二十五分，却欠一分，其二十五秒，比之于天七十五秒，又欠五十秒，故天行余一分五十秒，亦即日之于天，每年退一分五十秒，六十六年应退九十九分，合一度尚欠一分，每年以一分五十秒核其时间，则一分所代表之时间当为八个月。质言之，即六十六年零八个月退天一度也。据此以定卦值星度之位，当能吻合，而于万事万物之吉凶悔吝，自可由是推而知之矣。

第五节 十二辟卦与气化

宇宙之肇始，万物之生成，莫不源于“气化”。西方学者有主以空气为宇宙之根源者，有谓地、水、火、风乃宇宙四大根本元素者，我中华文化以太极生元为宇宙之本源。由阴阳两仪而生四象，由四象而生八卦，所谓天、地、风、雷、山、泽、水、火，此八种卦象乃代表天地万有之本体。立论虽异，实则殊途同归。盖以实质而论，天地万物之生成，皆由于阴阳二气，一动一静，一来一往，动静相因，刚柔互用，寒暑推移，山河大地，动植飞潜，林林总总，因以形成也。

就十二辟卦六阳六阴之卦象而论，如息卦、复卦历十五卦而后临，临历七卦而后泰，泰历三卦而后大壮，大壮历一卦而后夬，夬则进而至纯乾。消卦自姤而遁，而否，而观，而剥，进而至纯坤，其中所经历之卦数，亦复如是。由此可知，诸卦之运行，其卦气之升降，皆有一定之间隔与流程，在流行中孕育有对待之奥秘，于对待中亦涵藏流行之至理，诚可谓“天理无或爽，盈虚透消息”。宇宙生化之妙，灼然现于卦象，毫厘不差也。

第六节 十二辟卦与修持

人生之穷通天寿与气化之往来，其生灭成长、吉凶悔吝，乃息息相关，间不容发。兹谨就卦德、卦气所揭示于性命之修持、身心之修炼者，略陈如下，俾供修道者参照卦气，举一反三，锻炼颐养，杜渐而防微也。

一、复卦 ䷗ 子(十一)月 节气:大雪,冬至 律吕:黄钟

卦辞:复,亨。出入无疾,朋来无咎,反复其道,七日来复,利有攸往。

卦德:上坤顺,下震动,一阳在下,反本复初,七日来复,利有攸往。

彖曰:复亨,刚反,动而以顺行,是以出入无疾,朋来无咎,反复其道,七日来复,天行也,利有攸往,刚长也,复其见天地之心乎。

复,一阳初动,万象春回,阳长阴消,生进死退,乃生化剥复循环之道,亦万物生死消长之理。年从冬至为复,月从初三为复,人从两岁八个月为复,修士反复其道,以其阳已往,须逆运而复反也。论修持,阳火生,阴火灭,黑中有白,频采频炼,还丹凝固,此乃“大还”。论造化,人之生命于焉肇始。

二、临卦 ䷒ 丑(十二)月 节气:小寒,大寒 律吕:大吕

卦辞:临,元亨利贞,至于八月有凶。

卦德:上坤顺,下兑悦,阳刚浸长,阴柔退消,内刚外柔,内贞外应。

彖曰:临,刚浸而长,悦而顺,刚中而应,大亨以正,天之道也,至于八月有凶,消不久也。

四阴泽消,二阳上临,泽地临润天下,阳气感息而进,是故临之以正,炼己持心,修道须以正感不正,以渐长初生之阳,循序以进,自然有吉也。

三、泰卦 ䷊ 寅(正)月 节气:立春,雨水 律吕:太簇

卦辞:泰,小往大来,吉,亨。

卦德:上坤顺,下乾健,坤顺于外,健长于内,刚柔相济,小往大来,上下交通,先天渐复,后天渐化。

彖曰:小往大来,吉亨,则是天地交而万物通也。上下交而其志同也。内阳而外阴,内健而外顺,内君子而外小人,君子道长,小人道消也。

乾刚之阳气上升,坤柔之地气内凝,两气相投,万物畅通,三阳已足,蒙以养正,修身须知顺所当顺,健所当健,健而致泰,顺以保泰,应乎本然,则可臻于纯阳之体。

四、大壮 ䷡ 卯(二)月 节气:惊蛰,春分 律吕:夹钟

卦辞:大壮,利贞。

卦德:雷震于天,乾阳壮盛,阳大阴小,阳实阴虚。

彖曰:大壮,大者壮也,刚以动,故壮,大壮利贞,大者正也,正大而天地之情可见矣。

大壮,进阳壮气,健顺奋发,精力旺盛,内外兼修,不壮者能壮,已壮者能大,如雷之动,自地震天,如日之升,光照大地,所谓进阳火,退阴符,有茂盛成长之象。

五、夬卦 ䷪ 辰(三)月 节气:清明,谷雨 律吕:姑洗

卦辞:夬,扬于王庭,孚号有厉,告自邑,不利即戎,利有攸往。

卦德:上悦而下健,智圆而行方,五阳壮盛,一阴将消。

彖曰:夬,决也,刚决柔也,健而悦,决而和,扬于王庭,柔乘五刚也,孚号有厉,

其危乃光也，告自邑，不利即戎，所尚乃穷也，利有攸往，刚长乃终也。

夬，一阴为五阳所蒸发，阳长至极，阴气自化，惟在将尽未尽之时，必须刚中有柔，柔中有刚，始可调和鼎鼐。盖君子修身，居德则忌，故退阴之道，亦不宜过猛耳。

六、乾卦 ䷀ 巳(四)月 节气：立夏，小满 律吕：中吕

卦辞：乾，元，亨，利，贞。

卦德：刚健中正，元亨利贞，不杂阴柔，不带邪恶，阳能潜藏，万物资始。

彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞，首出庶物，万国咸宁。

六龙御天，纯阳至健，大气磅礴，天道本然，男子无漏，故称乾体。此先后天交争之际，为人生最吃紧关头。君子进德修业，宜知潜龙勿用而亢龙有悔，必须乾乾终日，自强不息。

七、姤卦 ䷫ 午(五)月 节气：芒种，夏至 律吕：蕤宾

卦辞：姤，女壮，勿用取女。

卦德：乾天巽风，天下风行，阴阳起伏，与时偕行。

彖曰：姤，遇也，柔遇刚也，勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸亨也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。

一阴而遇五阳，有阴气浸长，阳气渐退之势，时当正午，阳方健极，而一阴潜生，有女壮之象，此造化顺行后天之道，一来一往，君子修身，宜杜渐而防微。“勿用取女”，盖恐取女之阴气，以伤乾元之阳德也。

八、遁卦 ䷠ 未(六)月 节气：小暑，大暑 律吕：林钟

卦辞：遁，亨，小利贞。

卦德：乾天乃健，山厚而藏，阴长阳消，万物退避。

彖曰：遁亨，遁而亨也，刚当位而应，与时行也，小利贞，侵而长也。遁之时义大矣哉。

二阴浸长，与时偕行，乃臣弑君、子弑父、小人道长、君子道消之象。故当阳消阴长之时，宜以俭德避难，贞固密守，是遁而亨，则阳不受伤也。

九、否卦 ䷋ 申(七)月 节气：立秋，处暑 律吕：夷则

卦辞：否之匪人，不利君子贞。大往小来。

卦德：乾阳外泄，坤阴内敛，两气悖离，外刚内柔。

彖曰：否之匪人，不利君子贞，大往小来，则是天地不交，而万物不通也。上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子，小人道长，君子道消也。

三阴消乾，阳气受浸，阴阳相乖，造成闭塞，有阳道衰微之势，物伤其性之虞，修士见之于否，宜深避名利声色之情，远离七情六欲之难，黜聪毁智，敛气藏神，方可保贞。

十、观卦 ䷓ 酉(八)月 节气:白露,秋分 律吕:南宫

卦辞:观,盥而不荐,有孚,颙若。

卦德:上巽风,下坤顺,风行地上,物至于大,斯有可观。

彖曰:大观在上,顺而巽,中正以观天下,观盥而不见,有孚颙而不见,有孚颙若,下观而化也,观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣。

风行地上,乃风行草偃观摩感化之象,四阴消阳,乾刚衰微,君子以修身为本,有过则改,见善则迁,允宜内观,以摄身养性。

十一、剥卦 ䷖ 戌(九)月 节气:寒露,霜降 律吕:无射

卦辞:剥,不利有攸往。

卦德:上艮止,下坤顺,山附于地,剥上以厚下安宅。

彖曰:剥,剥也,柔变刚也,不利有攸往,小人长也,顺而止之,观象也,君子尚消息盈虚,天行也。

剥者,自下而上,刚剥于柔,乃气运已穷,而成剥落之象,当剥之时,万物凋零,落叶归根,阳消阴息,阳衰阴盛,修身之道,须体察阴阳,逆其造化,直待阴尽阳纯,顺其大道,转剥而成复也。

十二、坤卦 ䷁ 亥(十)月 节气:立冬,小雪 律吕:应钟

卦辞:坤,元亨,利牝马之贞,君子有攸往,先迷后得主,利。西南得朋,东北丧朋,安贞吉。

卦德:地势坤阴,柔顺章美,万物之母,众阴之尊。

彖曰:至哉坤元,万物资生,乃顺承天,坤厚载物,德合无疆,含宏光大,品物咸亨。

六画皆阴,柔之至也,上下阴柔,顺之极也,能柔能顺,自可厚德而载物,天地合德,乃能含宏而光大,明天地之理,修身中之道,圣人逆运先天之学,用阴而不为阴所用,与乾元用九而不为九所用正同,执阴阳两端而用其中也。

—— 雋语:惜寸阴者,乃有凌铄千古之志;怜微才者,乃有驰驱豪杰之心。——

◎ 第十章 论乾坤十二爻 ◎

第一节 乾坤十二爻乃六十四卦的纲领

乾坤者，阴阳之本始，万物之祖宗，变化之根源也。系辞传曰：“乾坤其易之门耶！”按门户乃出入必经之道。子曰：“谁能出不由户，何莫由斯道也？”盖乾坤为全易之纲领，阴阳变化之枢纽。学者如欲钻研易道之纲缊变化，必当由之而探讨而实践，自不待言。易曰：“乾坤其易之缊耶？”缊者，藏也，渊奥也。言其义理蕴藏丰富无有穷尽，为学者所当深入研讨而不可怠忽者也。

第二节 乾坤两卦的重要性

易曰：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也，仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。”序卦传曰：“有天地然后万物生焉。”这天地，简而言之，即指乾坤两卦。乾纯阳，象天，其德“资始”。坤纯阴，象地，其德“资生”。易乾凿度曰：“乾坤相并俱生。”所以乾坤两卦实际上是一个对立的统一体。因为宇宙一切事事物物，虽然错综复杂，千变万化，如果归纳起来衡量，只有两种现象或力量，那就是一动一静，一息一消，也就是“对待”与“统一”的圣神功化之极致。先圣治易，即利用六十四卦卦象的结构和变化，来反映宇宙间一切的现象、气数和义理。同时也利用为首的乾坤两卦纲缊的道理，来代表天地以及衍生万物的发展和变化的真象。那么乾坤之前是什么？根据易系辞的解释，乾坤之前即太极。易曰：“易有太极，是生两仪。”故两仪即阴阳，阴阳即乾坤，太极为一，乾坤为二，这与老子所云“道生一，一生二，二生三”的哲理相吻合。

易系辞曰：乾，阳物也，坤，阴物也，阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。这是孔子更进一步阐述周易六十四卦的内涵问题。因为易道显象于八卦，八卦成列，重而为六十四卦，合三百八十四爻，其往来升降、消息盈虚，皆本于乾

坤两卦的 綢繆，爻象之推演。周易卦序，以乾坤为首，以既未济为终，其主要目的，在于阐明三才大道之宏旨。乾坤两卦之十二爻，即为其他六十二卦之纲领模式或代表。学者如能深切领悟乾坤十二爻所蕴藏之义理与象数，则可举一反三，触类旁通，不难明其指归也。

第三节 乾卦 ䷀(六爻)

卦体：乾下乾上䷀，六爻纯阳，不反对，乾本宫。

卦辞：乾，元，亨，利，贞。

象传：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行，大明终始，六位时成，时乘六龙以御天，乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞，首出庶物，万国咸宁。

象曰：天行健，君子以自强不息。

初九：潜龙勿用。

龙，古人认为龙是一种善变的灵异之物，能潜游于水中，能飞翔于天空，能行走于地面。故乾卦六爻以龙取象，以喻充满于天地之间的灵能，无处不在，无所不能，变化莫测，生生不息。潜为潜隐，潜伏，潜藏。九为老阳之数，九者究也。初为开端，为始，初在下，初于三才为地道。乾之第一爻，象征阳气初动于潜藏之地下，其位卑，其力微，须待培养渐进，始可以徐图发展。此时此地不宜贸然妄动。以卦气论，复子当冬至，一阳初生，潜藏于地，时机尚未成熟，宜潜藏不用。子曰：龙德而隐者也，不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见世而无闷，乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。

象曰：潜龙勿用，阳在下也。

指初九一阳初生而居下，气微位卑，虽有阳德潜藏在下，尚非可用之时，然万物生生之力已具于是，故曰潜龙勿用。

九二：见龙在田，利见大人。

初二两爻，于三才为地道，二在地上，故曰田。王弼注：出潜离隐，故曰见龙。处于地上，故曰在田。大人为大德之人，或有君德之人。利见为利于“现”，言大德之人宜于此时出现也。三画卦二爻居人位，意思是巨龙出现在田间，利于出现大人。此爻阳刚渐增，头角初露，已迈开了重要的一步。虽距最后成功尚远，但居下卦中位而不偏，已具备成功的条件，故有利见大人之象。子曰：龙德而中正者也，庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。易曰：见龙在田，利见大人，君德也。

象曰：见龙在田，德施普也。

指九二阳气出现于地面，其生养之德普及万物，因田之生物最广，日以暄之，雨

以润之，故其为德厚而所施普遍也。

九三：君子终日乾乾。夕惕若，厉，无咎。

乾为君子，为大明。九三，成下体之上，上体之下。以阳刚之体，又居阳刚之位，内外上下皆相继，故称乾乾。犹言君子行事必须健而又健，奋发不息，为的是趋向于正道。这个正道就是指进德修业，奋勇精进。惟过刚则折，故在进展中，虽是竟日健强振作，直到夜间，仍须时时警惕，反躬自省。这样即使面临危险，也可免遭咎害了。子曰：君子进德修业，忠信所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。又曰：乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

象曰：终日乾乾，反复道也。

指九三阳刚之气，乾乾不已，反复践履，莫非乾阳刚健之道也。

九四：或跃在渊，无咎。

荀爽谓，乾为江河。故乾亦为渊。跃，起也。四居下卦之上，故曰跃渊。或，为疑而不定之辞。四变巽为不果。此言九四阳气渐进，由下至上，似若游龙，在进退两者之间，宜因时制宜，须要审时度势，以待机奋进，则可“无咎”。子曰：上下无常，非为邪也，进退无恒，非离群也，君子进德修业，欲及时也，故无咎。

象曰：或跃在渊，进无咎也。

指九四乾阳由内而外，不潜而跃，兴起而有所作为，是可以进也。

九五：飞龙在天，利见大人。

五爻于三才为天位，又为天子之位。阳刚中正，既尊且贵。此时利见大人，是指阳刚之气发展到了至盛至美的地步，也是开创的事业达到最完美、最鼎盛、最崇高的境界，如飞龙在天，翱翔自如，得心应手。子曰：同声相应，同气相求，水流湿，火就燥，云从龙，风从虎，圣人作而万物睹，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类。在人生际遇来讲，这是最完善、最理想的境界。

象曰：飞龙在天，大人造也。

指九五乾阳已进入天位，亦为人君大人之位，故大人与天地同其德，创制显庸，参赞造化，故曰大人造也。

上九：亢龙有悔。

王肃曰：穷高曰亢，言上九穷居一卦之终，阳刚亢极，必致灾眚。亢之为言，乃知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知失。凡事物极必反，过于亢进必致悔恨也。子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔。按事物变化，盈则亏，满则损，乃天道之自然规律也。

象曰：亢龙有悔，盈不可久也。

指上九阳刚亢极于上，则阴长于下，进进不已，必致盈满，盈满则亏，故曰盈不可久也。

用九：见群龙无首，吉。

用九：乾元乃见天则，即天道运行的法则。用九见群龙者，此一句乃说明乾元能用天德也。九，天德也。若体乾元，圣人能用天德，则见群龙之义。群龙之义，以无首为吉。以刚健而居人之首，则物之所不与也。言凡事过于亢进不止，则必遭损害，故乾元以无首为吉。易之数，本为六七八九，七九阳数，八六阴数。阳之数九，为极多，故曰群。阳极反阴，乃天地盈虚自然之理，乾为首，以阳刚居物首，易遭物忌。以乾变坤为无首，无首则能以柔济刚，故吉。易道贵阳（扶阳抑阴），阳即九，但不宜为阳所用。故“用九”之道，乃做人处事之最高原则。

象曰：用九，天德不可以为首也。

天有生生之德，可大可久，但无方无体，变化莫测，不可以见其首尾也。

第四节 坤卦 ䷁（六爻）

卦体：坤下坤上䷁，六爻纯阴，不反对，坤本宫。

卦辞：坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主。利，西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

象传：至哉坤元，万物资生，乃顺承天，坤厚载物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞，君子攸行，先迷失道，后顺得常，西南得朋，乃与类行，东北丧朋，乃终有庆，安贞之吉，应地无疆。

象曰：地势坤，君子以厚德载物。

初六：履霜，坚冰至。

六乃老阴之数，为阴。初六象征阴气始凝，初变震为履，履为践履，霜为秋霜，践履秋霜，若初寒之开始，则预示凝结坚冰的寒冬即将来临。阴道初虽柔顺，若渐渐积着仍将成物，犹之寒凉之秋霜仍将凝结为坚冰，此指事事物物之发展，乃由隐而显，自微而著也。坤错乾，乾为冰，为坚冰。坤行至亥方，与乾相遇，故曰坚冰。子曰：积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，繇辩之不早辩也。易曰履霜坚冰至，盖言顺也。故一切事物之发展经营，必须慎其始而善其终，则可以无虞矣。

象曰：履霜，坚冰，阴始凝也，驯至其道，至坚冰也。

指初六居下卦第一位，故称“初”。初于人身，取象为足，故曰履。阴气初凝则为霜，凝之弥坚则成冰，此由薄而厚也，是方履霜。转瞬之间，坚冰即至，此示物来之速，几微之不可忽视也。

六二：直方大，不习无不利。

二本坤位，居中得正，坤二之利与乾五之利同。直、方、大，皆谓坤体。正谓二，二得中位，故曰直；大谓坤，坤阴，万物资生，焉得不大？盖方者地之“体”，大者地

之“用”，而二又居中正之位，故曰：直方大。朱熹曰：柔顺正固，坤之“直”也。赋形有定，坤之“方”也。德合无疆，坤之“大”也。六二柔顺而中正，又得坤道之能者，故其德内直外方而又盛大。直方大三德，极地之美，自然而生，得主有利，不假修营，故不习无不利也。文言曰：直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤，直方大，不习无不利，则不疑其所行也。

象曰：六二之动，直以方也，不习无不利，地道光也。

指六二的变动、发展是趋向正直而端方，因坤虽柔，但其动也刚，刚则不枉不屈，故直以方。刚来得中，不为习坎，众阴从阳，故曰地道光也。

六三：含章可贞，或从王事，无成，有终。

含，即含蓄。章，即章美。坤为闭，故曰含章。贞者固也。阴消至三成否，正君子俭德避难之时，故虽有文采，亦宜含而不露，贞静自守。章为美，仍坤象，非阳位也。否上乾为王，三承重阳，故曰，或从王事，知光大也。三不当位，故或之，与“或跃在渊”同义，言审慎也。坤顺也，道也。言臣不居成功之名，只是奉命终了份内之事。程颐曰：或从上之事，不敢当其功，惟奉事以守其终耳。守职以终其事，臣之道也。此坤德所以无成而有终也。子曰：阴虽有美，含之，以从王事，弗敢成也，地道也，妻道也，臣道也，地道无成，而代有终也。

象曰：含章可贞，以时发也，或从王事，知光大也。

指六三蕴含阳刚的章美，可以守持正固，或辅助君王的事业。发谓阳发，含蓄愈久，则发扬愈大。含之与发，各有其时，君子所以贵乎有养也。养之于一身，发之于事业，以知之崇，为体之卑，故能光大也。

六四：括囊，无咎，无誉。

坤为囊。括，结扎也。故曰括囊，指谨慎严防之意。阴消至四，消息十月，天地将闭塞矣。此时阴盛阳衰，时不可矣。六四在六五君位之下，且有险，位不中，其时不利施用，而宜于含藏。括囊，喻缄口不言，隐居不出，以避免灾祸。闭其智而不用，虽功不显，但亦无咎无誉矣。子曰：天地变化，草木蕃，天地闭，贤人隐。易曰括囊无咎，盖言谨也。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

指六四束结囊口，谨守勿失，免遭咎害，但也不求赞誉，此示坚贞自守之义。

六五：黄裳元吉。

坤为裳，色黄，故曰黄裳，意指黄色裙裳象征吉祥。黄居五色之中，且黄中通理，象征“中道”。古代服饰，上为衣，下为裳。故“裳”寓意谦下，有居高取下之意。元者善之长也，五位尊极，故为元。六五获元吉，在于居尊位而能柔和谦下，与乾之九五阳刚向上恰成对比。盖坤元之德性重在柔顺而谦和也。子曰：君子黄中通理，正位居体，美在其中而畅于四肢，发于事业，美之至也。

象曰：黄裳元吉，文在中也。

指六五居中位乎天位，柔中有刚，黄色裙裳至为吉祥，刚柔表里，错杂成文，故曰文在中也。

上六：龙战于野，其血玄黄。

上六是阴之极，阴盛似阳，故称龙。阴至上六，坤德全矣，故万物由之而生。然孤阴不能生也，必须有乾阳之配合。荀爽云：“消息之位，坤在于亥，下有伏乾，阴阳相遇，故曰龙战于野。乾为郊，坤为野。”龙指阳。战者“接”也（非仅指战斗也）。坤卦至上六，有阴阳相薄之势。乾凿度曰：“乾坤合气戌亥。”合气即“接”，指阴阳结合，九家易云：“玄黄天地之杂。”言乾坤合居。上六阴气至盛，阴极则阳来，二气交互则和合。夫曰相和，曰合气，则“战”之为“和”明矣。万物出生之本由于血，血者天地所遗氤氲之气。天玄地黄，其血玄黄者，言此血为天地所和，故能生万物也。

象曰：龙战于野，其道穷也。

指上六居卦之极，纯阴一道已经发展穷尽，肃杀已甚，物之质力不堪冷落，四野凋零，故曰龙战于野，其血玄黄。阳盛则叶青青，阴盛则色枯黄，玄黄者色之杂也。

用六：利永贞。

六为阴之极数，用六，乃运用坤德之纯阴与柔顺之特质，并保持其“永贞”之精神。正义曰：“用六，利贞者，此坤六爻之总辞也。”言坤之所用，用此众爻之六，六是柔顺，但不可纯柔，故利在永贞。永，长也。贞，正也。言长能贞正也。六为老阴，阴极不返，则太柔矣。故象曰，用六以大终也。大者阳，言阴极则变阳。子曰：坤，至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光，坤道其顺乎，承天而时行。宇宙万有，原于阴阳二气之交感与互运。乾刚固能致柔，而坤柔亦可济阳刚，天生地长，刚柔相济，则万物化育，生生不息矣。

象曰：用六，永贞，以大终也。

用六者，阴以阳为用，所以尽变化之道也。阴变为阳，而阴仍不可失其正，故曰利永贞。

隽语：寡思虑以养神，剪情欲以养精，靖言语以养气。

◎ 第十一章 如何认识卦 ◎

卦之于易，犹人之有性，物之有情，有善有恶，有动有静，分阴分阳，迭用刚柔，广大悉备，变化莫测。君子习易，宜崇天法地，显仁藏用，趋吉避凶，自必从卦象着手，盖卦者卦也，象天地万物之道也。兹将卦德、卦象、卦数、卦位、卦别，分述于后。

第一节 卦德

卦之有德，犹人之有品。人生于天地间，秉受父母之胎气而有性有情。卦由爻成，亦具阴阳刚柔之义。全易六十四卦，其经卦惟八，八卦各有卦德、卦象，德蓄于内，象形于外，以德而观象，则象益显；以象而议德，则德斯明。明其德，而后可以致其用。因重交互，无不各以其德，辨其情伪、吉凶。彖象、传赞，亦莫不各以其德其象而为之辞，故孔子于说卦、杂卦，特著其德。兹辑如下。

☰乾，健也，动也。乾以君子，乾刚。乾父。

☷坤，顺也，静也。坤以藏之，坤柔。坤母。

☳震，动也，行也。雷以动之，震起。震长男。

☴巽，入也，齐也。风以散之，巽伏。巽长女。

☵坎，陷也，险也。雨以润之，坎下。坎中男。

☲离，丽也，明也。日以烜之，离上。离中女。

☶艮，止也，成也。艮以止之，艮止。艮少男。

☱兑，说也，决也。兑以说之，兑见。兑少女。

上列八卦，约以健、顺、动、入、陷、丽、止、说八字，概一卦之德性功用。而父、母、男、女，亦各因其名而言分。至刚、柔、起、伏、止、见，尤为八卦变动之门。观象玩辞，均不可不于此郑重注意也。

第二节 卦象

宇宙万有，絪縕化育，事事物物，莫不自无而有，自隐而显，自微而著，最后才

把迹象完全显现出来。传曰：“物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数。”伏羲氏仰观俯察，始作八卦，通德类情，以象万物。系辞传曰：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，故是谓之象。”圣人设卦观象，以象其形，以明其变。因此，卦因象拟，象由卦设，卦与象如影之随形，固不可离也。学易、穷理、知数，必须从卦象着手。

一、大象

乾☰ 天 天不可见，以日月星辰见之。故蔡墨言乾之六龙，皆指星象。天行不可测，由地测之，故天无方无体，乾无方无体。

坤☷ 地 地为实质，有体可测，有方可纪，承天而时行。天之用皆着于地，而地代天终，时行物生，静而有常，天地定位，法象备矣。

艮☶ 山 高于地者为山，地气乃上通于天而云出也。一阳上覆，万宝蕴藏，山之用也。

兑☱ 泽 下于地者为泽，天气乃深入于地而龙潜焉。一阴外见，以阴涵阳，泽之用也。山泽通气，上感下应，人生乃通乎天地。

震☳ 雷 雷伏地中，一阳奋出，万象昭苏，见天地之心，为乾之肖子，动万物莫疾乎雷。

巽☴ 风 风行天下，阴阳相遇，品物咸亨，风不可见，而无孔不入。挠万物者莫疾乎风，雷风相薄，出入无疾，阴阳和，地天泰矣。

坎☵ 水 坎本坤体，故水性就下，阳含阴中，气化为质。润万物者莫润乎水，天一之精，万物资生，资此坤中之一元也。

离☲ 火 离本乾体，故火性炎上，阴丽于阳，气盛生光，万物皆相见。其精为日，水火不相射而相逮，天地之大用备矣。

天、地、山、泽、雷、风、水、火，为八卦之大象，易之本也。八卦相错，因而重之为六十四卦，阴阳相交，变化以生。而象之变易，亦各因时位而异，而要不过此八者之范围。

二、本象

(一)(远取诸物)

乾☰为马 物性马最健，得阳刚之精，昼夜不眠，房星为天驷七星之次，七星为马，于辰为午，故马为火畜。蚕马首龙精，故马蚕同气，在天为龙，在地为马，皆乾行也。

坤☷为牛 牛性柔顺，属土属阴，不动即眠，起先后足，与马相反。牛为大物，故物从牛，坤备万物，故以牛象之。

震☳为龙 乾变震为长子，龙雷同类，龙马同种，马八尺以上曰龙。龙阳物

而生于纯阴之地，震象也。

巽☴为鸡 鸡善伏，九家曰，应八风也。风应节而变，变不失时。鸡时至而鸣，与风相应，故有风疾者禁食鸡。鸡将鸣，必动股振羽，故曰翰音。

坎☵为豕 豕水畜，传言星斗散精为彘，斗星坎地。朱氏曰，亥为豕者直室也，坎之所自生也。

离☲为雉 雉文采象离，朱氏曰，雉方伏时，东西风则复，南北风则去而不复，坎胜离也。卜楚邱论明夷之廉曰当鸟，鸟者朱鸟也。离之次也。

艮☶为狗 九家曰，艮止主守御也。艮数三，七九六十三，三主艮，斗为犬，故犬三月而生。斗运十三时日出，故犬生十三日开目，艮火之精，畏水不饮，而以舌舐。斗则以水解也。

兑☱为羊 朱氏曰，兑说也。羊内狠者，二阳伏于一阴之下也。项氏曰，未为羊而主兑者，金生于土也，土旺则金生。故坤伏必于建未之月。

此所谓远取诸物也。汉上朱氏曰，说八卦本象也。

(二)(近取诸身)

乾☰为首 首为众阳所宗，乾尊在上故为首。虞氏易，明夷九三得其大首，乾三之上也。

坤☷为腹 正义：坤能包藏含容故为腹。坤体中虚亦象腹。朱氏曰：坤又为身，为躬。按艮为身，言坤之变艮为背，则坤为腹也。

震☳为足 震动于下为足。震为乾初，健行故称足。阳起自下，亦足之象也。

巽☴为股 正义：股随于足，巽顺故为股也。按足动而股不动，随足而动，故咸曰执其随。巽下偶，亦股之象。

坎☵为耳 正义：北方之卦主听，故为耳。按坎阳涵阴中，故耳聪于内。肾开窍于耳，肾水竭则耳聋，皆坎象也。

离☲为目 正义：南方之卦主视，故为目。按离阴丽阳中，故目明于外。心开窍于目，仍系于肾而见于外，皆离象也。

艮☶为手 艮动于上，故为手。朱氏曰：艮止者，动极而止也。震艮相反，行者必止，止者必行。疾走者掉臂，束手者缓行。项氏曰：李椿年号逍遥子，作周易传曰：一身之荣卫，还周会于手太阴，一日之阴阳，昏晓会于辰时，在人其象为手。按此说最精，证诸内经，与震之为足，合观方见。古圣近取诸身一节之玄妙精微，非仅以表面之动静合卦画之阴阳已也。

兑☱为口 郑氏曰：上开似口。正义：兑西方之卦，主言语，故为口。朱氏曰：艮为鼻，口鼻通气，山泽通也。

此所谓近取诸身也。余氏舒芭曰：八卦之象，近取诸身者，六子以反对。远取诸物者，六子以序对。四者易而坎离不易也。王氏夫之曰：因此见人之一身，无非

乾坤六子之德业所著。由此而推之血气营卫筋骸皮肉之络理，又推之动静语默周旋进退之威仪，又推之喜怒哀乐爱恶攻取之秩序，无非健顺阴阳之所合同，而乘时居位之得失吉凶，应之不爽。君子观象玩占，而于疾眚之去留，言行动作之善恶，皆可因此以反躬自省而俟天命。按六十四卦，上下往来，象之变化无穷，要皆以大象本象为准，所谓万变不离其宗者也。初学观象，首宜反覆研求，必得其会通，而后始有变化之可言也。

三、广象

说卦传末章，先儒皆以为广八卦之象。朱子本义，谓多不可解，且按之于经亦不尽合，故与序卦、杂卦皆不加注释。汉上朱氏曰：说，重卦别象也。六爻变化，其象岂能悉尽，此凡例也。智者触类而长矣。彭申甫曰：说卦篇，不与系辞文言一例，盖圣人观河图而定八卦之方位，因以牝列八卦之象，其开章即著明卦之所由立，爻之所从生，而归本于和顺道德，穷理尽性以至于命。又申明性命之理，不外阴阳刚柔，其在人则为仁义，而理之所以穷，性之所以尽，则不外乎顺时而已。盖圣人仰观俯察，实见乎易之为道，无时无地而不在焉，无人无物而不赋焉。于是分别卦位之性情，而先以人道之广生大生，推而至于穷神而妙万物。近取诸身，吾身则全乎易也。远取诸物，则一物皆有一易也。然犹恐人之泥于物而滞于象也。更推而广之，于一卦各立无方之象以尽其变。俾读易者即象可以见易，即物可以求象，不滞于理而能妙乎理。此圣人继天立极，所以上承羲文之画之辞，所谓神而明之，不可为典要，唯变所适者也。故圣人假象以明易，自后儒执易以求象，而易反亡矣。彭氏之言，可谓得观象玩辞之通，为学者指南之针矣。

乾	为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。
坤	为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。
震	为雷，为龙，为玄黄，为寡，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇，其于马也为善鸣，为馵足，为作足，为的颡，其于稼也为反生，其究为健，为藩鲜。
巽	为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭，其于人也为寡发，为广颡，为多白眼，为利市三倍，其究为躁卦。
坎	为水，为沟渎，为隐伏，为矫揉，为弓轮，其于人也为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤，其于马也为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，其于舆也为多眚，为通，为月，为盗，其于木也为坚多心。

离	为火,为日,为电,为中女,为甲冑,为戈兵,其于人也为大腹,为乾卦,为鳖,为蟹,为羸,为蚌,为龟,其于木也为科上槁。
艮	为山,为径路,为小石,为门阙,为果蓏,为阍寺,为指,为狗,为鼠,为黔喙之属,其于木也为坚多节。
兑	为泽,为少女,为巫,为口舌,为毁折,为附决,其于地也为刚卤,为妾,为羊。

上八卦为象共百十有四。所谓举例发凡,非物象之尽于此也。其例有互文者,有对取者,有类及者,有从变者,详学易笔谈。

四、逸象

荀九家逸象

荀九家易,八卦逸象,共三十有一,云出自河内女子献说卦后,实皆由本经象象采取。其未见者,只坤之浆、巽之鹳二象,去留皆无关宏旨。惟荀爽集解,去古未远,当有所本,而朱子亦仍陆氏释文之旧,附各卦后,今列举如下:

乾之象四:为龙,为直,为衣,为言。

坤之象八:为牝,为迷,为方,为囊,为裳,为黄,为帛,为浆。

震之象三:为玉,为鹄,为鼓。

巽之象二:为杨,为鹳。

坎之象八:为宫,为律,为可,为栋,为丛棘,为狐,为蒺藜,为桎梏。

离之象一:为牝牛。

艮之象三:为鼻,为虎,为狐。

兑之象二:为常,为辅颊。

孟氏逸象

孟氏名熹字长卿,汉东海兰陵人,从田王孙受易。其卦象有传自焦氏(延寿),有传自虞氏(翻),亦自本经采取为多,间有互易者,以两汉经师,各守师说,传述不同,备载如下,以资参考。

☰乾	<p>乾为王,为先王,为明君,为人,为大人,为圣人,为贤人,为君子,为武人,为行人,为物,为易,为立,为直,为敬,为畏,为威,为严,为坚刚,为道,为德,为盛德,为行,为性,为精,为言,为信,为善,为扬善,为积善,为良,为仁,为爱,为忿,为生,为祥,为庆,为天休,为嘉,为福,为介福,为禄,为先,为始,为知,为大,为盈,为茂,为肥,为好,为施,为利,为清,为治,为大谋,为高,为扬,为宗,为族,为高宗,为甲,为老,为旧,为古,为大明,为远,为郊,为野,为门,为道门,为百,为岁,为顶,为朱,为衣,为圭,为蓍,为瓜,为龙。</p>
☷坤	<p>坤为臣,为顺臣,为民,为万民,为姓,为小人,为邑人,为鬼,为形,为身,为牝,为母,为躬,为我,为自,为至,为安,为康,为富,为财,为积,为聚,为萃,为重,为厚,为致,为用,为包,为寡,为徐,为营,为下,为容,为裕,为虚,为书,为迹,为近,为疆,为无疆,为思,为恶,为理,为体,为礼,为义,为事,为业,为大业,为庶政,为俗,为度,为类,为闭,为藏,为密,为默,为耻,为欲,为过,为丑,为积恶,为迷,为弑,为乱,为怨,为害,为遏恶,为终,为永终,为敝,为死,为丧,为冥,为晦,为夕,为莫夜,为暑,为乙,为年,为十年,为户,为义门,为阖户,为闭关,为益,为土,为积土,为阶,为田,为邑,为国,为邦,为大邦,为万国,为异邦,为方,为鬼方,为裳,为级,为车,为輶,为器,为缶,为囊,为虎,为兕,为黄牛,为牝牛。</p>
☳震	<p>震为帝,为主,为诸侯,为人,为士,为兄,为夫,为元夫,为趾,为出,为行,为征,为作,为逐,为惊走,为警卫,为定,为百,为言,为讲议,为问,为语,为告,为响,为声,为音,为鸣,为夜,为交,为征,为反,为后,为后世,为从,为守,为左,为生,为尝,为缓,为宽仁,为乐,为笑,为喜笑,为笑言,为道,为陵,为祭,为鬯,为禾稼,为百谷,为草莽,为鼓,为筐,为马,为麋鹿。</p>
☲巽	<p>巽为命,为命令,为号令,为教令,为诰,为号,为号咷,为处女,为妇,为妻,为商旅,为随,为入,为处,为入伏,为利,为齐,为同,为交,为进,为退,为舞,为谷,为长木,为苞,为杨,为果木,为茅,为白茅,为兰,为草莽,为杞,为葛藟,为薪,为庸,为床,为绳,为帛,为腰带,为矫,为蛇,为鱼,为鲋。</p>
☵坎	<p>坎为圣,为云,为玄云,为川,为大川,为河,为心,为志,为思,为虑,为忧,为谋,为惕,为疑,为艰,为蹇,为恤,为悔,为遯,为忘,为劳,为濡,为涕洟,为眚,为疾,为疾病,为疾病,为疑疾,为灾,为破,为罪,为悖,为欲,为淫,为寇盗,为暴,为毒,为渎,为孚,为平,为法,为罚,为狱,为则,为经,为习,为人,为内,为聚,为脊,为要,为臀,为膏,为阴夜,为岁,为三岁,为尸,为丛木,为酒,为丛棘,为蒺藜,为棘七,为穿木,为校,为弧,为弓弹,为木,为车,为马。</p>

☲ 离	离为女子,为妇,为孚,为恶人,为见,为飞,为爵,为日,为明,为先,为甲,为黄,为戎,为折首,为刀,为斧,为资斧,为矢,为飞矢,为黄矢,为纲,为罟,为瓮,为鸟,为飞鸟,为鹤,为准,为鸿。
☳ 艮	艮为弟,为小子,为君子,为贤人,为童,为童蒙,为僮仆,为官,为友,为阍,为时,为丰,为星,为沫,为霆,为果,为慎,为节,为待,为制,为执,为小,为多,为厚,为取,为舍,为求,为笃实,为道,为穴居,为石,为城,为宫室,为门阙,为庐,为牖,为居,为门庭,为宗庙,为社稷,为鼻,为肱,为背,为腓,为皮,为肤,为小木,为硕果,为豹,为狼,为小狐,为尾。
☱ 兑	兑为妹,为妙,为妻,为朋,为友,为讲习,为刑人,为小,为少,为密,为通,为见,为右,为下,为少知,为契。

五、补象

易注如来瞿塘等,均有补象,皆由彖象十翼之辞拟议,以意增补。其实说卦广象简而能赅,各卦象爻之象,无不可会通演绎而各得其变化及根本之所在。必字字而拟之补之,则泥象以言易,而易反不可见矣。

六、参象

参象者,乃八卦阴阳交变,未能以一卦之本象或变象尽之,因参合两卦之象而会通之,其例已见于广象。顺德郑氏易谱,触类引伸,并证以前史占验之辞,列为参象,亦足为学易者一助也。

离之艮,为火焚艮山,山败之象。于人为言,败言为谗,故又为谗言之象。

坤之乾,又见艮,有庭实旅百,奉之以玉帛之象,盖艮为庭实旅百,乾为玉而坤为帛也。

乾之兑,天降为泽,为天子降心逆公之象。

震之离,火反烧木,有女嫁反害其母之象。

巽之艮,为山之材,而之乾,有照以天光之象。

坤之震,曰安而能杀,为公侯之象。

坤之坎,坤贞也,坎和也,和以率贞,有信之象。

震之坤,震为足,坤静而不动,有足居之象。震车也,坤马也,又为车从马之象。震为长兄,坤为母,又有兄长之母覆之之象。又为众,又为众归之象。

乾之坤,君降为臣也,为不终为君之象。乾天子也,变坤三爻皆出于乾,又为三出于天子之象。

坎之巽，为夫从风，风陨妻子象，盖风为陨落物也。

震之坎，在春木旺龙德之时，为废水之气，来见乘加，升阳未布，隆阴仍积，坎为刑狱壅滥之象。

乾之离，为中天出日，有光显之象。

离之艮，为日落西山之象。

艮之离，为山下起日，乃方升之象。

艮之坎，为山岳变海之象。

坎之艮，为深谷为陵之象。

坎月也，变震为哉生明，变兑为上弦之月，变乾为十五夜月，变巽为十八晚初亏月，变艮为下弦月，变坤为晦。

离日也，变震为初出日，变乾为中天日，变巽为方斜日，变艮为落山之日，坤知入地矣。

离之坤，曰太阳入地，有退休之象，有伤夷之象。

巽见乾之兑，有花木被马毁折之象。

离之坎，坎来乘物，为月来掩日之象，郭景纯曰：变坎加离，厥象不足，必有欺蔽之象。

坎之离，为月往日来。

离甲冑，用兵戈之象也，而之坎知遇险于前，又不成出兵之象。

坤之乾，为自地升天之象。

艮之坤，有舍高就卑，去崎岖从平坦之象。

坎之巽，风还吹水，有波涛之象。

坎之兑，水竭耳聋，臣壅主听之象。

坤之坎，有平地开通之象。

兑之艮，兑口舌讲和而又止之，有欲和不成和之象。

乾之离，为圆器在炉灶之侧。

坎之乾，为云从龙。

巽之艮，为风从虎。

震之离，离为矢，而火还烧震木，有张弧反射之象。

离之乾，在乾宫为同复于父，为归宗。

震之艮，为木入山之象。

坎之震，兑之震，为水泽中木，如逢坎离同位，乃其木是汤药煎熬之象。

坎之艮，为官司刑狱而止不复升矣。

艮之巽，为居其所而风自播而令自行。

七、五行象

阴阳化合，播为五行。礼运曰：布五行于四时，和而后月生也。五行非质也，实

天地阴阳之气，气有盛衰，而时位乘之，而生克变化之迹着也。气不可见，仍见之于八卦之象。圣人作易，既极数定象，复发其凡于盍巽之彖爻，先后甲庚，各举其端，而全易卦爻之阴阳五行，无不可以此类推。而卦气占候，九宫三式之术数虽繁，亦无能越此范围，列象如下：

- ☰ 乾金 刚
- ☷ 坤土 柔
- ☶ 艮土 阳
- ☱ 兑金 阴 兑为坎月之精，天泽明水，太阴真水也。
- ☳ 震木 刚 震得乾阳之初，龙雷之火，太阳真火也。
- ☴ 巽木 柔
- ☵ 坎水 阳
- ☲ 离火 阴

水火木金土，分阴分阳，有柔刚，各有配偶，共为十象。旧称八卦，土金木皆有二，惟水火各一，实未知震兑各具水火之用也。震兑为阴阳出入之门，日月往来之路，不啻五行生化之原，故后天与坎离皆居中位。坎离居先天乾坤之位，震兑即先天坎离之位，参观内经，则阴阳升降、五行生化之作用更显著矣。

八、意象

意象出于日本学者。所谓意象，如以震为船，巽为翦，离为镜，艮为亭之类，取形似无甚深意。

九、影象

影象之说，亦出于日本，当本于吾国相传之卦影。卦影之术，始于晋唐而盛行于南宋。严灵平亦即其俦，今已失传。而日本之所谓影象，类似吾国之伏象，惟不限以震伏巽、艮伏兑，大略与意象同，见于东京易学讨论会丁巳年刊发之易学杂志。我国经籍，自唐开元时传入日本者为多，故日人易学多宗李鼎祚集解，其占筮亦用唐人之揲法。

十、畸象

畸象者，只见于一卦或一爻，而他处不再见者，如中孚之鹤、屯之鹿、解之隼、革之豹是也。又若弗，若机，若杞，若兑陆，若夬等，不胜枚举，皆谓之畸象。圣人之作易也，以言之不能尽意，而立象以尽意者，正以言难两歧，而象可通变，惟通变得其当，无悖于圣人立象之旨，斯可矣。故可比较推类者，尚易别其是非，而畸象只此一见，他无足征，故非精审不易得当也。

十一、内象 外象

内象外象之名出于邵康节。其言曰：“自然而然，不得而更者，内象内数也。它皆外象外数也。”又曰：“易有内象，理数是也。有外象指定一物而不变者是也。”

第三节 卦数

物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数，故有天地而后有万物，万物之数皆天地之数。伏羲氏仰观俯察，肇启八卦，因卦而定象，由象而演数，惟数非人不明。故三天两地而生人，人即三天两地而倚数。人心之灵于万物，心动而数以生。物无穷尽，而人心之量亦无穷尽。既知一二三四之为数，则亦可知善恶是非仍为数也。既知加减乘除之为数，又知进退往来之亦为数也。数以记事，亦以记物，物生无尽，而事变无穷。惟有数足以齐之一之。故数以象滋，象以数表也。象之有辞，以演数也。乾兑离震巽坎艮坤，皆数之象也。故有卦爻之数，乃易数之本也。有大衍之数，乃易数之用也。而卦爻之数与大衍之数，一本于天地之数。兹举其要者，列如下：

一、天地之数

天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。此十者，天地之数，亦自然生成之数也。天数二十有五（即一、三、五、七、九相加），地数三十（即二、四、六、八、十相加），故天地之数合而为五十有五。河图洛书之数，此五十有五之数所分布而进退者也。圣人则图画卦，是故卦之数即图书之数，亦即天地之数也。

二、卦爻之数

卦基于爻，爻生于太极，故卦之数，先之以爻；爻之数，先之以太极。太极一，阴爻二，阳爻三。乾九。坤六。震、坎、艮，七。巽、离、兑，八。

三、先天数

乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之数，乃邵子皇极经世之数，所谓先天数也。盖宇宙气化由太极而两仪，而四象，而八卦。其阴阳化合，依次推展，就气化而言，乃由混沌之一元，而生阴阳两仪（第一层面），由两仪而生太阳、少阴、少阳、太阴之四象（第二层面），再由四象衍而为八类，亦阴阳两仪之三度复合。因而三阳成乾，三阴成坤，按其卦则为乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤。依其数，则为一、

二、三、四、五、六、七、八。是气化组合，阴阳交错，自然形成，妙合无间，此其所以为先天数也，非言语文字所故意安排形成也。

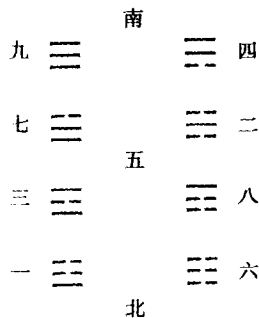
四、先天八卦数(邵子易数)

- ☰乾一
 ☱兑二
 ☲离三
 ☳震四
 ☴巽五
 ☵坎六
 ☶艮七
 ☷坤八

乾一对坤八，合九。兑二对艮七，合九。离三对坎六，合九。震四对巽五，合九。则四九合三十六。

乾阳三画，坤阴六画，合九。兑四画，艮五画，合九。离四画，坎五画，合九。震五画，巽四画，合九。则四九亦合三十六。八卦摩荡成六十四卦，除乾、坤、坎、离、颐、中孚、大过、小过八卦反复不变以外，余五十六卦皆一卦反复成为两卦，实只二十八卦，合乾、坤等不变之八卦外，亦共合三十六卦。三十六者，六之自乘也。故邵子曰：“三十六宫都是春。”乃用“六”、藏“九”为邵子之独具心得。依此数方位，与五行、干支、纳甲，皆无不合。此先天卦之妙用也。

五、先天八卦本数

圣人则图画卦，卦数即图书之数，图书之一六皆从下起，阳从一始，阴以六终。皆归藏于北方。未有从上起者。盖邵子独悟“易逆数也”一语，故反用图书，而逆由乾位起一，藏九不用。为两数之对待。如洛书之藏十，其妙用在：“卦顺则数逆”，“卦逆则数顺”，故仍不悖于阳顺阴逆之天则。错综变化，而无不相通。若论

先天八卦之本数，则自当取河图，阴逆阳顺，以合于一六，二七，三八，四九之匹偶。而阴阳相对，皆得五数。如雷风一四合五，水火二三相五，山泽七八合十五，天地九六合十五，皆五也。盖“五”为中枢之数。而一六为地雷复，九四为天风姤，二七为水泽节，三八为火山旅，所谓布五行于四时，无不合也。此先天卦本数之大用也。

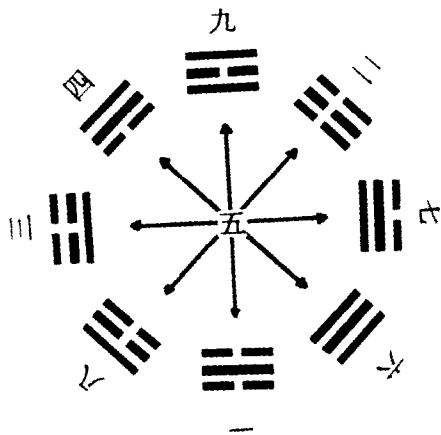
六、后天八卦数

- ☰乾六 西北
- ☱兑七 正西
- ☲离九 正南
- ☳震三 正东
- ☴巽四 东南
- ☵坎一 正北
- ☶艮八 东北
- ☷坤二 西南

坎一、坤二、震三、巽四、离九、艮八、兑七、乾六，是后天八卦之数。乾坎相连，一与六合。坤兑相连，二与七合。震艮相连，三与八合。巽离相连，四与九合。水、火、金、木之数各有配合，独缺五、十两数，实则非缺也。坎一离九，合而为十。中央戊己，坤二艮八合而为十，为丑未，皆五与十。土数所分寄，方位与洛书合，而兼符纳甲，此后天卦数之妙用也。

七、后天八卦本数

坎(一)、离(九)、乾(六)、巽(四)、震(三)、兑(七)、坤(二)、艮(八)，皆相对，与卦位合。惟坤二与艮八之位互异，五连中枢，而十暗寓于八方。所谓通变化而行鬼神者，即在此坤艮易位之妙用，学者宜三思之，其中自有无穷之奥秘也。

巽四	离九
震三	艮八
坤二	兑七
坎一	乾六

八、先后天八卦合数

先后天八卦,既各有其本位本数,而体用相生,升降变化,由合而分,亦由分而合。是以易之彖象凡涉言数者,亦各有体用之不同。先天八卦本数者,以河图为体者也。后天八卦本数者,以洛书为体者也。先后天八卦合数者,兼先后天之象而纳十干之数者也。此数相传最古,虞氏易即用此数也。

四 ䷋ 辛	癸 ䷋ 六
三 ䷋ 甲	丁 ䷋ 七
二 ䷋ 丙	乙 ䷋ 八
一 ䷋ 壬	庚 ䷋ 九

艮	兑
七	二
丁	丙

坤 八 乙	戊	辛 四 震
乾 三 甲	己	庚 九 离

壬	癸
六	一
坎	离

古纳甲图,东方甲乙配乾坤,南方兑艮配丙丁,西方庚辛属震巽,而坎戊离己中央,因壬癸居北属坎离,以坎离代乾坤有作离一坎六者,阴阳互根,亦自可通。并前两图合观之,当知邵子数与易之分别矣。

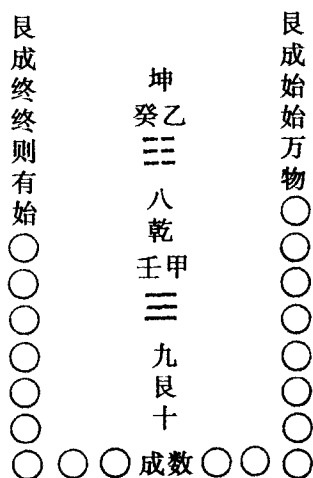
九、天地范围数

天地范围数,相传即连山卦数,因其以艮为始终,所谓范围天地而不过,曲成万

物而不遗者也。略举例如下：

天一	地二	天三	地四	天五	地六	天七	地八	天九	地十
甲一	乙二	丙三	丁四	戊五	己六	庚七	辛八	壬九	癸十
甲数一	甲木生丙火	艮纳丙	故艮卦之数一	统丑寅二支					
乙数二	乙木生丁火	兑纳丁	故兑卦之数二	统酉支					
丙数三	丙火生戊土	坎纳戊	故坎卦之数三	统子支					
丁数四	丁火生己土	离纳己	故离卦之数四	统午支					
戊数五	戊土生庚金	震纳庚	故震卦之数五	统卯支					
己数六	己土生辛金	巽纳辛	故巽卦之数六	统辰巳二支					
庚数七	庚金生壬水	乾纳外壬	老阳无七，七者卦之穷也，故易曰六爻发挥三极之道盖庚者更也。六十四卦大成七中无卦也。						
辛数八	辛金生癸水	坤纳外癸	故坤卦之数八	统未甲二支					
壬数九	壬水生甲木	乾纳内甲	故乾卦之数九	统戌亥二支					
癸数十	癸水生乙木	坤纳内乙	老阴无十，十者数之终也，数至九而止。十则过其位也。然十即一也，十百千万皆一也。						

艮	兑	坎	离	震	巽	艮
丙	丁	戊	己	庚	辛	丙
☶	☱	☵	☲	☳	☴	☶
一	二	三	四	五	六	七

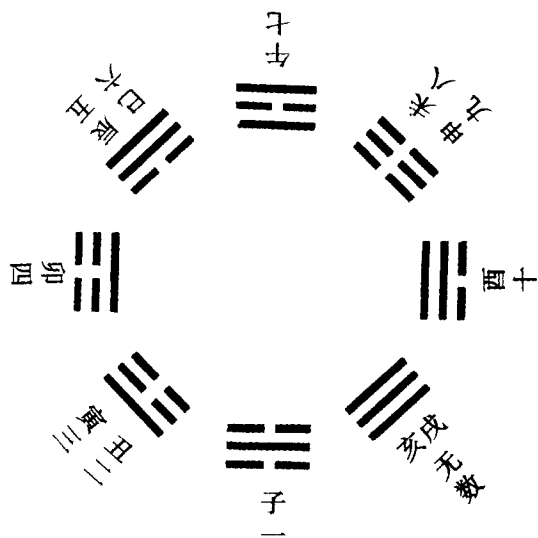
在上图始艮一，终艮十，而又以艮七为用，象数体用皆艮。故有连山易数之名，

虽未必即为连山,而其象则兼先后天,数则合河图洛书,与纳甲纳音,融会而贯通之者也。天地万物之数,莫能外于是矣。阳数极于九,阴数极于六,阳天也。天之用皆见于地,故数至六而体全,得七而六数之用行也。太阳无七,太阴无十,而艮兼用一七十者,一始十终,七则具成终成始之用者也。

十、八卦成列数

夫易开物成务,冒天下之道,如斯而已者,非他,即天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十之数也。八卦成列,天地之数。分阴分阳,与八卦并列,而五位配合,五行生布也。干支属也。一始十终,顺往逆来,六十四卦先后天往复循环,周而复始。而数有不周,独阙西北。先天则艮阙,后天则乾无,而盈虚消长,于以无阙。皆出乾知大始,冒天下之道,以极天之数,定天下之象,通天下之志,定天下之业,断天下之疑,兴神物以前民用,尽在于斯矣。

坎子一,艮丑二寅三,震卯四,巽辰五巳六,离午七,坤未八申九,兑酉十,乾戌亥无数。子午南北至,卯酉春秋分。寒暑往来,日月出入,先天咸无,后天乾无,皆以无出有。此易数之精义入神,易道之广大悉备,皆在此八卦成列之时位象数。宋后言易,先别门户,争道统,宗宋者以老庄之说为异端,宗汉者以先天卦位为不经,而易遂无从言矣。程传号为易学正宗,而程子自序,谓予所传者辞也,冀学者由辞以得其意。然彖象十翼之辞,无一辞一字不由象数而来。舍象数而言辞,辞乌从得哉。此图之数,前人所未言。清季青田端木鹤田氏,始创为之图。简要精当,足与经传相参证,与旧有诸图会而通之,不但于数理之要领可得,而古今来占筮推步之本源,悉在于是矣。如下图。

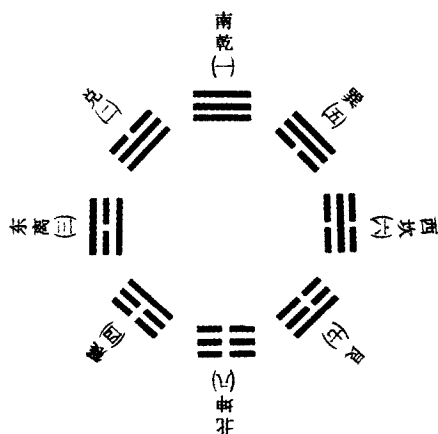
第四节 卦位

宇宙六合不离时空，森罗万有各定其位，八卦之立，远取近譬，无殊体用，必有所指，故凡有卦，必有位。伏羲画卦，名为先天；文王演易，列为后天。造化自然，源出一本。汉宋各家，对先后天卦之名，虽各有所见，然皆无碍于先后天卦之本义。杭辛斋谓：“八卦方位之有先天与后天，推之于‘数’而悉符，求之于‘象’而胥合，证之于彖象十翼而确有可据，是乃易象之所固有。”故卦位分先后，体用本一源，无可置疑也。兹分陈如下：

一、先天卦位

说卦传曰：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。”系辞传曰：“天尊地卑，乾坤定矣，卑高以陈，贵贱位矣。”根据孔氏的解释可知，先天八卦乃指宇宙之本体，自然之现象。所谓天、地、山、泽、风、雷、水、火八大类，但实则各有其位，皆有所用。虞翻曰：“天贵固尊，地贱故卑，定位成列。”盖尊者，高也，上也；贱者，低也，下也。且宇宙造化，轻清者上为天，重浊者下为地。是乾天在上而坤地在下。山高、泽低、雷鸣、风动、火炎上、水润下，乃自然之理也，亦本然之象也。图如下。

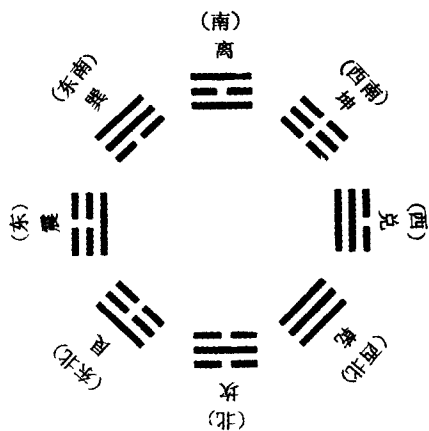
先天(伏羲)八卦图

二、后天卦位

说卦传曰：“万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见也，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而成始也，故曰成言乎艮。”孔氏释后天八卦之方位，如上说。周礼所谓经卦也，图如下：

后天(文王)八卦图

第五节 卦别

易之为书，有天道，有地道，有人道，故易三画而成卦。立天之道曰阴与阳，立地之道曰刚与柔，立人之道曰仁与义。分阴分阳，迭用刚柔。故易六位而成章，三画之卦，因而重之为六画之卦，共六十有四卦。经卦即乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑，皆三画之卦。别卦即六画之卦。三易法虽不同，而经卦别卦之数皆同。卦有正反及上下左右相易，而皆别成一卦，类别日多，名称互异，兹择要疏录，以便初学。

一、内卦，外卦

重三画为六画，合两卦成一卦，故六十四卦每卦各有内外之分，卦画由下而上，

故以下卦为内，上卦为外。泰否之内外，即彖传所举内外卦之例。

泰䷊乾内坤外，彖传曰：内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。

否䷋坤内乾外，彖传曰：内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。

二、阴卦，阳卦

系辞传曰：“阳卦多阴，阴卦多阳，阳卦奇，阴卦偶。”此专以六子之卦言也。盖先天以“体”立言，后天以“用”为先。故卦爻以少者为主。所谓“物以稀为贵”，“万绿丛中一点红”，取其精也。

纯阳：乾䷀。阳卦：震䷲，坎䷜，艮䷳。

纯阴：坤䷁。阴卦：巽䷸，离䷄，兑䷹。

三、贞卦，悔卦

卦有贞悔，亦如爻之有动静也。悔古作𢇛，论卦体，则内贞而外悔。言筮占，则静贞而动悔。坤三曰可贞，乾上曰有悔。此内贞外悔经文自举其例也。春秋传：“秦伯伐晋，卜徒父筮之，其卦遇蛊日，蛊之贞风也，其悔山也。”亦内贞外悔之一例。国语秦伯召公子重耳于楚，楚子厚币以送公子于秦，公子亲筮之曰，尚有晋国得贞屯，悔豫，皆八。此静贞动悔之例也。

四、消卦，息卦

春秋传正义曰：“伏羲作十言之教，曰乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑、消、息。”虞仲翔以消息说易。荀九家注泰卦曰：“阳息而升，阴消而降。”虞氏十二消息：“复、临、泰、大壮、夬、乾为息卦。姤、遁、否、观、剥、坤为消卦。”易曰：“君子尚消息盈虚，天行也。”又曰：“天地盈虚，与时消息。”故阴阳往复，此消则彼息，此息则彼消。

五、往卦，来卦

解之彖曰：“无所往，其来复吉，有攸往，夙吉。”文王自明其往来之例也。故往为外卦，来为内卦，此以六爻而言往来也。若以六十四卦言之，首序乾坤，终于既济未济。乾往坤来，屯往蒙来，至既济为往卦，未济为来卦。一往一来，各以其序。

六、对卦

对卦者，阴阳相对，如乾对坤、坎对离、屯对鼎、蒙对革、颐对大过之类。虞氏谓之旁通，来知德谓之错卦。周易指谓之类卦，实皆对卦也。六十四卦相对而无反者有八卦。

乾䷀，坎䷜， 颐䷚，中孚䷼。

坤䷁，离䷄，大过䷛，小过䷽。

相对而又有反者，得五十六，举例如下：

䷂屯对鼎而反则为蒙䷃。

䷱鼎对屯而反则为革䷰。

七、半对卦

半对卦者，一卦之内两象，有一象为对卦，或内或外，均与所对易之卦义相关。

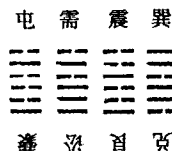
䷵归妹，外卦之雷，易为风，成风泽䷺中孚，是上半之对卦也。故归妹曰月几望，中孚亦曰月几望。

䷃蒙，外卦之山，易为泽，成泽水䷮困，亦上半之对卦也，故蒙曰困蒙。

䷉履，下半之泽，易为山，成天山䷶遁，是下半之对卦也，故履曰履虎尾，遁曰遁尾。无论上下卦对易与所易之卦象必相联，惟有见于辞者，有不见于辞者，虽不见于辞，而其意义自在。

八、复卦(一名覆卦)

复卦者，一卦复之而又别成一卦也。复与覆同。六十四卦皆以反复而成，亦是反复为序。如屯复为蒙，需复为讼，震复为比，巽复为兑，图如下：

除乾、坤、坎、离、颐、大过、中孚、小过外，余皆复卦也。汉人亦曰反卦，来知德谓之综卦。综者，织具扣经之综，一上一下，故名反复之卦为综。然复之为言，实上下倒置，非一上一下之谓，综之名，殊未合，故非议者甚多。

余卦类推，所谓反复不衰者也。易辞系，反复之象甚多，卦既反复，则爻之三四二五初上亦因之反复也。例如，损五或益之十朋之龟，弗克违复而为益二，故亦为益之十朋之龟，弗克违。又如，乾二之利见大人，复为五，亦利见大人。夬四之臀无肤，其行次且，复为姤三，亦臀无肤，其行次且。既济九三之伐鬼方，复为未济之四，亦为伐鬼方。蛊初之有子，以蛊之上九，可复而补考之咎也。泰之九三曰：无平不陂，无往不复。乾三之传曰，反复道也，皆自明其卦之反复，而爻亦反复之例也。蒙之初筮比之原筮，昔皆未得其说。夬筮为神道，虞氏于观注曰，神道谓五。盖非九五之尊不足以尊神，以是而求爻之反复，始知蒙之九二，其未复之初即屯之九五也，而言筮于蒙，故曰初，屯为蒙之初也。比之九五由师复而来，而言筮于比，故曰原比为师之原也。是初筮原筮之义，反复取象之例也。

九、半复卦

半复卦与半对卦同例，或内或外，各以复象所得求之。

䷧水雷屯，内卦之雷复为山，成水山蹇䷦，故屯难也，蹇难也。

䷐天雷无妄，内卦之雷复为山，成天山遁䷗，故无妄曰无妄之疾。遁曰有疾。无妄曰得牛。遁曰黄牛，此下半之覆卦也。

䷗山天大畜，外卦之山复为雷，成雷天大壮䷡，故大畜利贞，大壮利贞，大畜曰舆说辐。大壮曰壮于大舆之辐。

䷺风天小畜，外卦之风复为泽，成泽天夬䷪，故小畜曰惕出。夬曰惕号。小畜曰既雨，夬曰遇雨，此上半之复卦也。

复卦亦称反卦，故互见之义往往相反，如地山谦，下复为地雷复，而谦曰利用征伐。复则曰十年不克征。此观象玩辞不可不知也。

十、交卦

交卦者，一卦内外两象交相易位，内卦之外，外卦之内，虞氏谓之两象易。亦有谓上下易者，向无定称。以其内外卦交易，故名之曰“交卦”。交卦之义，互见于经传者甚多。

䷉天泽履与泽天夬䷪内外两象，交相易者也。故履五曰夬履。

䷧雷风恒与风雷益䷩内外两象，交相易者也。故恒曰立不易方，益曰为益无方。

十一、上下反易卦

上下反易者，一卦上下两象自相反易，即震、艮、巽、兑之反复，与交卦之上下对易，不同象，既反易。义亦往见反。如山雷颐䷚，上下两象自相反易，故其辞曰：道大悖也。悖，籀文作“𡗗”，即一正一反，两相抗据，一字之微，精当如此。

十二、之卦

系辞传曰：“辞也者，各指其所之；之往也，由此往彼也。”春秋传蔡墨曰：“坤之乾，亦乾之坤。”言八卦阴阳相交，奇偶相易，虞氏专言之正。谓不当位之爻，皆当之而当位，乾之二四上爻不当位，之坤之初三五则当位，坤之初三五不当位，之乾之二四上则当位。名之曰之正，谓之而得其正也。

䷀乾二四上之坤，乾成既济䷾。

䷁坤初三五之乾，坤成既济䷾。

此为乾坤两卦之正，余类推。惟占家言卦变，亦曰之，则不以一爻为限，一爻至六爻变，皆以所变之卦为之。如乾之坤，家人之解，一卦变六十三卦，皆谓之曰之

卦。而所之亦不限正位也。

十三、互卦

互卦者，中四爻二至四、三至五，双各成三画之卦一，两卦交互又成两卦。汉人谓之互卦。宋晁公武识京氏易传曰：“会于中，而以四为用，一卦备四卦者，谓之互。”崔子元曰：“中四爻，杂合所主之事，撰集所陈之德，能辨其是非，备在中四爻也。”系辞传曰：“易之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂唯其时物也。其初难知其上易知本末也。”初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备，噫亦要其存亡吉凶，则居可知。又曰：“二与四，同功而异位，其善不同，二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜也。”此言中四爻详矣，即以六爻言初上中四爻之时位象数，已划然分明。后儒尚有疑互卦为非圣人之说者，则承扫象之余习。不辨中爻二四三五之说，他更无论矣。春秋传敬仲之将生也，周史有以周易见陈侯者，陈侯使筮之。遇观䷓之否䷋曰：观国之光，利用宾于王。又曰：坤土也，巽风也，乾天也，风为天于土上山也。谓观中爻三至五为艮，变否二至四，亦为艮，此见周人已以互卦说周易矣。系辞传言中爻谓二五三四，初与上不与焉。因二与五为一卦上下两象之中爻。三为二至四成一卦之中爻，四为三至五成一卦之中爻，故四者皆谓之中爻，然后人言互卦者，则不仅二三四五，实合初上与二三四五言之，又自五至上复反之初言之，皆谓之互。故京氏又谓之约象。杂卦传，两卦对举中爻，皆成互卦，而自颐以下八卦皆首尾交互，返归于乾坤坎离四卦。互卦之例，如泽山咸䷞，中四爻互天风姤，若泽山反为雷风恒䷟，则中爻与上下交互，亦各相反。

十四、包卦

宋儒有包卦之名。包卦者，六画之卦，以上下三画中包三画。咸、恒为坤包乾，损、益为乾包坤，亦由互卦推衍而得者也。包卦之名始于林黄中，谓由一卦分两卦，两卦分四卦，一正一反又得四卦。是即太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。朱子力驳之，故其说不行。后儒如纪大奎等，颇采其说，兹略举其例。

䷞咸 ䷟恒 坤包乾。

䷨损 ䷩益 乾包坤。

六十四卦皆可以此类推，惟咸、恒，坤包乾也。而咸亦可谓之坎包巽，恒亦可谓之坎包兑。损、益，乾包坤也。损亦可谓之离包震，益亦可谓之离包艮。其实即中爻之二与四、三与五也。他卦上下相杂无不如此，以阴阳内外言之，亦自有此一象。

十五、像卦

像卦者，合六爻之奇偶观之，像三画之一卦也。系辞传曰：“象也者，像也。”故

谓之像卦。来知德谓之大象，如大坎、大离之类，实皆像卦也。于卦义亦有关。

颐 ䷚ 像坎。中孚 ䷼ 像离。

大过 ䷛ 像离。小过 ䷽ 像坎。

此来知德所谓大象之坎离。故序卦以列于坎、离、既济、未济之前。余仿此，重画或单画者例同。

大壮 ䷡，像兑。雷天大壮无兑，合全卦观之，成兑象。兑为羊，故大壮有丧羊、羝羊之辞。

剥 ䷖，像艮。山地剥，全卦观之，成艮象，故重艮。有孚于剥之辞。

六爻合观之象，无不各有取义，如咸、恒、损、益，为乾坤互交，而又像坎离者也。故咸恒继坎离为下经之首。而损、益次十一十二与泰、否等，其义大可见矣。

十六、命卦

命卦者，青田端木国瑚周易指，据大传系辞焉而命之，动在其中矣。而发其例，凡卦六爻象下所系之辞，言卦名是也。卦有阴阳，不论其爻之刚柔，爻无卦名，卦阳六爻以阳论，卦阴六爻以阴论。如乾阳卦也，惟九三一爻有卦名，则九三为阳。余以阴论，即命为谦。如坤，阴卦也。六爻无卦名，六爻皆以阴论，仍为坤。如屯，阳卦也，二五两爻有卦名，二五为阳，余皆以阴论，即命为坎。蒙，阴卦也，初二四五上有卦名，皆为阴，三爻以阳论，则命为谦。如震六爻皆有卦名，震阳卦，六爻皆阳，即命为乾。余可类推。动在其中者，合阴阳两卦之中，阴阳交变，如屯命坎，坎离动在其中矣。为小过、中孚是也。

十七、声应卦

声应卦，亦发例于周易，指同声相应。孔子于六爻象传，皆有韵以分阴阳，平为阳，仄为阴，如乾分三赞次曰：“阳在下也，德施普也，反复道也，进无咎也，大人造也，不可久也。”为六阴声，是坤卦，又曰：“下也，时舍也，行事也，自试也，上治也，穷之灾也。”一阳五阴，是剥卦，又曰：“阳气潜藏，天下文明，与时偕行。乾道乃革，位乎天德，与时偕极。”三阴三阳是泰卦，坤六爻曰：“致坚冰也，地道光也，知光大也，慎不害也，文在中也，其道穷也。”初二五上皆阳，三四为阴，坤声应中孚也。

十八、辟卦

辟卦出于卦气（详第九章）。

十九、月卦

月卦非月建，由世卦生，亦由辟卦生，故名世应值月，亦名八宫值月。

第六节 重卦

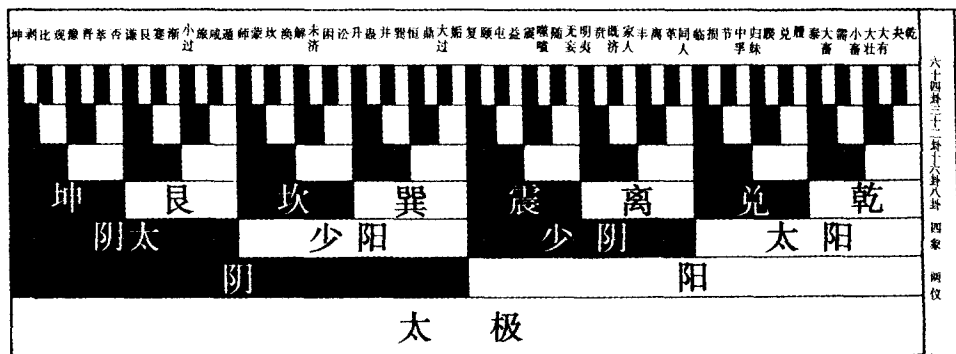
重者，复之而再之谓。重卦是将三画的八卦重叠而成为六画的卦，内外相乘共得八八六十四卦。所谓八卦，就是由太极之动而呈现阴阳两种气化，经过四象的复合，乃演变成三度的形态，也就是“气化”已经成熟。于是，乾☰、兑☱、离☲、震☳、巽☴、坎☵、艮☶、坤☷的现象，因以诞生。以自然现象来说，即天、地、风、雷、山、泽、水、火。八卦在宇宙创始的立场言，不过是万有生化最高的法则和区分最初的序列而已。如用西方的逻辑理论来分析，那只是宇宙万有的“体”（也可以名之曰先天境界），如论及事物实际的生成适应与进化，则仍须继续创造、发展，以达于成熟，才能发而为“用”。所以八卦必须推衍、发展，始可臻于有生有成、有体有用的完美境界。因为宇宙发展的历程，首先是“气化”，其次是经过气化而“形化”，再由形化而凝为质以成体。八卦犹在宇宙发展的初期而仍为气化，六十四卦乃经过再度进化及复合，才能由气化变成形化及实质的阶段，此所以三画之卦必须重之为六画之卦的道理。

八卦已经是三度的演进，总算气化已经成熟了，不过气化尽管成熟，但仍然只是停滞于“先天”的境界而寂然地、单独地存在。而万有的生化功能，却悉赖两两对待的原动力，以及彼此相互因应的关系，所以必须“组合”两个三画的卦而为整体的重卦，使其有体有用，相辅相成，相因相应，遂可以赞天地之化育，竟创造之神功。

以“气”与“数”而言，其象益显，其情尤通。因为自太极至八卦，是一变为二，二变为四，四变为八，凡经三变，其气化才能成熟。同理，自八卦至六十四卦，乃八变为十六，十六变为三十二，三十二变为六十四，亦经三变，其形化才能表露。中国文化的生元哲学，所指气数的变化（消与息、成与败、盛与衰、吉与凶），也可以印证这一理论的成立。

重卦是两个三画卦的合体，虽已发展为形化，但究系来自八卦，仍以气化为基础，故凡六十四个卦体，无非表示气化多种不同的结构方式，结构方式圆满与否，便形成品质的良窳与美恶。如人有上智，有下愚，有中人之资。气化结构圆满，就成为上智；气化结构有缺陷，就成为下愚；界乎其中者，就成为中人之资。其他如花草竹木、虫鱼鸟兽，皆可准此类推。

附“先天六十四卦横图”及“六十四卦组合图”用资参考：

图二、六十四卦组合图

上 卦		下 卦		天 ☰	泽 ☱	火 ☲	雷 ☳	风 ☴	水 ☵	山 ☶	地 ☷	
天	☰	乾	夬	大有	大壮	归妹	小畜	中孚	家人	需	大畜	泰
泽	☱	履	兑	睽	归妹					节	损	临
火	☲	同人	无妄	革	离	丰				既济	贲	明夷
雷	☳	无妄	随	噬嗑	震	益	屯	颐	复			
风	☴	姤	大过	鼎	恒	巽	井	蛊	升			
水	☵	讼	困	未济	解	小过	渐	蹇	比	剥	坤	
山	☶	遁	咸	旅	小过							
地	☷	否	萃	晋	豫	观						

◎ 第十二章 卦的变化 ◎

第一节 乾坤为易之门户

乾坤者诸卦之祖，亦六十四卦之根源。乾坤即阴阳，乾元资始，坤元资生，一辟一阖，一始一终，万物得以滋长繁衍也。说卦曰：“天地絪縕，万物化醇；男女媾精，万物化生。”乾初交坤成震，坤初交乾成巽。乾二交坤成坎，坤二交乾成离。乾上交坤成艮，坤上交乾成兑。此即乾坤生六子。故八卦皆由乾坤两种阴阳气化交感而成。八卦以乾坤为主，六十四卦乃自八卦摩荡而成；同理，六十四卦也以乾坤为主。重卦为六爻，六十四卦合之则为三百八十四爻，当然仍为乾坤阴阳之所变化。

六十四卦无论如何变化，其组成分子无非阴爻和阳爻。换言之，仍是乾坤二用。故乾坤两卦合共的十二爻分散在各卦之中，虽然各具某一卦爻之特性，可是或多或少仍然保持乾坤两卦各爻之原有意义。如乾坤二五两爻，居中得正，皆系以美辞。在其他各卦之二五两爻，如当位而应，必能无咎，且可获吉。乾坤三四两爻，或过刚或危惧，皆系以戒辞，在其他各卦之三四爻，若不当位或敌应，亦必艰险，甚至遭凶。乾坤初上两爻，或则潜藏，或则高亢，所谓“本末弱也”。在其他各卦之初上两爻因在应外，亦多有警惕之辞。所以要探讨各个卦体中的爻象爻性（好或坏、吉或凶、进或退、消或长），应该以乾坤十二爻的爻辞作为主要的参考。

系辞传曰：“易与天地准，故能弥纶天地之道。”因其广大精微，汪洋浩瀚，其所探究者，乃整个宇宙现象，大至太空日月，小而胎卵湿化，不分巨细，无所不包。六十四卦既由乾坤交错而成，则卦与卦之间，爻与爻之际，当然脉络往来，息息相通。此一卦的悔吝与彼一卦的吉凶，相互之间皆具有密切的关联。如上经的泰卦与否卦，下经的损卦与益卦，其吉凶得失的变化，可谓间不容发。剥卦与复卦一消一息的现象，表现得尤为显著。从这些变化之中可以体会到，宇宙现象形虽万殊，源则一本。卦爻之间相与依存，互为作用，不可视为个别或单独的存在。以现代生态学的立场而论，此与绿色植物所产生的“光合作用”，对地球上所有的动植物所发生的生化作用一样。它们的生灭变化、屈伸进退，都是彼此关联、互为因应的。卦爻

的变化与显示也恰如万有生命的盈虚消长一样。

第二节 反对卦

凡属两卦所含之阴阳各爻,本质不变,阴还为阴,阳还为阳,只有排列位置上下颠倒。从正面顺看是这一卦,倒过来反看便是那一卦,这就叫做反对(一称综卦或覆卦),如屯与蒙、需与讼、师与比等皆是。六十四卦中有五十六卦为反对卦,此五十六卦即上经之屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫、随、蛊、临、观、噬嗑、贲、剥、复、无妄、大畜,计二十四卦。下经之咸、恒、遁、大壮、晋、明夷、家人、睽、蹇、解、损、益、夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、渐、归妹、丰、旅、巽、兑、涣、节、既济、未济,计三十二卦,故上下经共计五十六卦。系由反对关系而成。另上经之乾、坤、坎、颐与大过,及下经之中孚与小过,共八卦为不反对。因此,在上经里面,不反对的六卦加反对的二十四卦,虽为三十卦,但反对的二十四卦实即十二卦,是则上经里面的卦只有十八卦。在下经里面,不反对的两卦,加反对的三十二卦虽为三十四卦,但反对的三十二卦实即十六卦,是则下经里面的卦亦只十八。所以邵子称之为“三十六宫”。反对卦者,指一卦之相反现象。凡事皆有正反两面情悦,故易重变。

第三节 旁通卦

凡属两卦所含之阴阳各爻,并非由于位置颠倒,而是本质完全相反,在这一卦的某爻是阴,在那一卦的某爻却是阳;在这一卦的某爻是阳,在那一卦的某爻却是阴,这就叫做旁通(一称错卦或对卦)。如屯与鼎、蒙与革、需与晋、讼与明夷、师与同人、比与大有等皆是。以旁通较之于前述的反对,彼则是起于位置的对待,其用犹狭,而此则起于本质的差异,其用为广。故在六十四卦中,反对仅及于五十六卦,旁通则可行之于六十四卦全体。旁通之理略等于佛法之“缘起”,彼此相通,事非孤立,拘于一隅不足以论世相,故易尚通。

第四节 互卦

互卦亦称互体,专就一卦中二三四五各爻而言。二三四合之以居内,三四五合之以居外,于是叠成六爻之卦。卦非本有,由中爻交互以成,故名之为互。如屯卦

二三四为坤,三四五为艮,合之则互剥。蒙卦二三四为震,三四五为坤,合之则互复。后儒因坐扫象之弊,有疑互卦非先圣之旨意。其实孔子于系辞传中已有明白启示,如曰:“杂物撰德,辨是与非,则非中爻不备。”这好比选择树木之材料,并不在乎树枝之茂或是树根之牢,而要审度树干之中段成材与否。故对一卦之观念,决不能忽视中爻之互体。互卦者,一卦之内部力量有消长,即一事之本身有其乘除也。

第五节 卦变

卦变在卦的关系中最为复杂,因为卦是现象的代表,现象时时在变,代表现象的卦当然也就随着现象之变而变。易经里面的卦变即由是而产生。但现象变化,白云苍狗瞬息万殊,复杂得令人莫测。现象变化既如此复杂,显示于卦变之上自亦同样复杂。不过现象变化尽管复杂,而在复杂之中不无轨迹可寻。盖宇宙一切变化都有支持其变化的造因,卦变就遵循这个轨道以事推衍。自来言卦变者,理论各殊,方式不一,长短互见,各有所本。兹列举其要者如下,供作参考。

一、古卦变图

一阴一阳之卦各六皆自复姤而变

䷗ 复

䷆ 师初之二

䷎ 谦初之三

䷏ 豫初之四

䷇ 比初之五

䷖ 剥初之六

䷫ 姤

䷌ 同人初之二

䷉ 履初之三

䷌ 小畜初之四

䷍ 大有初之五

䷪ 夬初之六

二阴二阳之卦各九皆自临遁而变

䷒ 临

䷭ 升初之三

䷧ 解初之四

䷜ 坎初之五

䷃ 蒙初之上

䷄ 明夷二之三

䷲ 震二之四

䷗ 屯二之五

䷔ 颐二之上

䷗ 遁

䷘ 无妄初之三

䷤ 家人初之四

䷝ 离初之五

䷰ 革初之上

䷅ 讼二之三

䷆ 巽二之四

䷱ 鼎二之五

䷛ 大过二之上

三阴三阳之卦各十皆自泰否而变

䷊ 泰

䷟ 恒初之四

䷯ 井初之五

䷥ 蛊初之上

䷶ 丰二之四

䷾ 既济二之五

䷪ 贲二之上

䷵ 归妹三之四

䷻ 节三之五

䷨ 损三之上

䷋ 否

䷩ 益初之四

䷔ 噬嗑初之五

䷐ 随初之上

䷺ 涣二之四

䷿ 未济二之五

䷮ 困二之上

䷴ 渐三之四

䷷ 旅三之五

䷞ 咸三之上

四阴四阳之卦各九皆自大壮观而变

䷓ 大壮

䷌ 重大过初之五

䷱ 重鼎初之上

䷰ 重革二之五

䷝ 重离二之上

䷹ 兑三之五

䷥ 睽三之上

䷄ 需四之五

䷌ 大畜四之上

䷓ 观

䷔ 重颐初之五

䷔ 重屯初之上

䷄ 重蒙二之五

䷔ 重坎二之上

䷊ 艮三之五

䷦ 蹇三之上

䷢ 晋四之五

䷦ 萃四之上

变例之卦二

䷉ 中孚

䷽ 小过

凡变卦皆从乾坤来

䷀ 乾

䷁ 坤

二、李挺之变卦反对图

乾坤二卦为易之门万物之祖图第一

乾老阳䷀

坤老阴䷁

乾坤相索三变六卦不反对图第二

坤体而乾来交

颐䷚

小过䷽

坎䷜

乾体而坤来交

大过䷛

中孚䷉

离䷝

乾卦一阴下生反对变六卦图第三

姤䷫ 同人䷌ 履䷉
夬䷪ 大有䷍ 小畜䷈

坤卦一阳下生反对变六卦图第四

复䷗ 师䷆ 谦䷎
降䷭ 比䷇ 豫䷏

乾卦下生二阴各六变反对变十二卦图第五

遁䷗ 讼䷅ 无妄䷘ 睽䷥ 兑䷹ 革䷰
升䷭ 需䷄ 大畜䷙ 家人䷤ 节䷻ 鼎䷱

坤卦下生二阳各六变反对变十二卦图第六

临䷒ 明夷䷣ 升䷭ 蹇䷦ 艮䷳ 蒙䷃
噬䷔ 贲䷖ 萃䷬ 解䷧ 震䷲ 屯䷂

乾卦下生三阴各六变反对变十二卦图第七

否䷋ 恒䷟ 丰䷶ 归妹䷵ 节䷻ 济既䷾
遯䷠ 涣䷺ 临䷒ 未济䷿ 坎䷜ 未济䷿

坤卦下生三阳各六变反对变十二卦图第八

泰䷊ 损䷨ 贲䷖ 蛊䷑ 井䷯ 未济䷿
升䷭ 益䷩ 噬䷔ 困䷮ 未济䷿ 未济䷿

三、李挺之六十四卦相生图

姤䷫ 乾一爻而为姤

复䷗ 坤一爻而为复

凡卦五阴一阳者皆自复卦而来,复一爻五变而成五卦

师䷆ 谦䷎ 豫䷏ 比䷇ 剥䷖

凡卦五阳一阴者皆自姤卦而来,姤一爻五变而成五卦

同人䷌ 履䷉ 小畜䷈ 大有䷍ 夬䷪

遁䷗ 乾再交而为遁

临䷒ 坤再交而为临

凡卦四阴二阳者皆自临卦而来,临五复五变而成十四卦

第一复四变 明夷䷣ 震䷲ 屯䷂ 颐䷚

第二复四变 升䷭ 解䷧ 坎䷜ 蒙䷃

第三复三变 小过䷽ 萃䷬ 观䷓

第四复二变 蹇䷦ 晋䷢

第五复一变 艮䷳

凡卦四阳二阴者皆自遁卦而来,遁五复五变而成十四卦

第一复四变 讼䷅ 巽䷸ 鼎䷱ 大过䷛

第二复四变 无妄䷘ 家人䷤ 离䷝ 革䷰

第三复三变 中孚䷼ 大畜䷙ 大壮䷡

第四复二变 睽䷥ 需䷄

第五复一变 兑䷹

否䷋ 乾三爻而为否

泰䷊ 坤三爻而为泰

凡卦三阴三阳者皆自泰卦而来,泰三复三变而成九卦

第一复三变 归妹䷵ 节䷻ 损䷨

第二复三变 丰䷶ 既济䷾ 贲䷖

第三复三变 恒䷟ 井䷯ 蛊䷑

凡卦三阳三阴者皆自否卦而来,否三复三变而成九卦

第一复三变 渐䷴ 旅䷷ 咸䷞

第二复三变 涣䷺ 未济䷿ 困䷮

第三复三变 益䷩ 噬嗑䷔ 随䷐

四、虞翻卦变图

乾坤者诸卦之祖 姤䷫乾一爻而为姤

复䷗坤一爻而为复

复䷗刚反动而以顺行

凡卦五阴一阳者皆自复卦而来,复一爻五变而成五卦

师䷆刚中而应 谦䷎君子有终吉 豫䷏刚应而志行

比䷇以刚中也 剥䷖柔变刚也

姤䷫柔遇刚也

凡卦五阳一阴者皆自姤卦而来,姤一爻五变而成五卦

同人䷌柔得位得中而应乎乾 履䷉柔履刚也 小畜䷈柔得位而上下应之

大有䷍柔得尊位而上下应之 夬䷪柔乘五刚也

遁䷗乾再交而为遁

临䷒坤再交而为临

临䷒刚浸而长刚中而应

凡卦四阴二阳者皆自临卦而来,临五复五变而成十四卦

第一复四变 明夷䷣ 震䷲ 屯䷂刚柔始交而难生 颐䷚

第二复四变 升䷭ 解䷧ 坎䷜乃以刚中也 蒙䷃

第三复三变 小过䷽柔得中刚失位而不中 萃䷬刚中而应故聚也

观䷓大观在上中正以观天下

第四复二变 蹇䷦蹇利西南往得中也不利东北其道穷也

晋䷢柔进而上行

第五复一变 艮䷳上下敌应 遁䷠小利贞浸而长也

凡卦四阳二阴者皆自遁卦而来,遁五复五变而成十四卦

第一复四变 讼䷅刚来而得中也 巽䷸刚巽本中正而志行柔皆顺乎刚初在下二居四 鼎䷱ 大过䷛

第二复四变 无妄䷘刚自外来而为主于内 家人䷤ 离䷝柔丽乎中正 革䷰水火相息

第三复三变 中孚䷼柔在内而刚得中 大畜䷙ 大壮䷡

第四复二变 睽䷥柔进而上行得中而应乎刚 需䷄

第五复一变 兑䷹刚中而柔外 否䷋乾三交而为否 泰䷊坤三交而为泰 泰䷊小往大来

凡卦三阴三阳者皆自泰卦而来,泰三复三变而成九卦

第一复三变 归妹䷵ 节䷻刚柔分而刚得中 损䷨损下益上其道上行

第二复三变 丰䷶ 既济䷾刚柔正而位当也 贲䷖柔来而文刚分刚上而文柔

第三复三变 恒䷟刚上而柔下 井䷯巽乎水而上水井乃以刚中也 蛊䷑刚上而柔下 否䷋

凡卦三阳三阴者皆自否卦而来,否三复三变而成九卦

第一复三变 渐䷴进得位 旅䷷柔得中乎外而顺乎刚 咸䷞柔上而刚下

第二复三变 涣䷺刚来而不穷柔得位而上同 未济䷿ 困䷮刚掩也可刚中也

第三复三变 益䷩损上益下 噬嗑䷔柔得中而上行 随䷐刚来而柔下

上列虞翻与李挺之的卦变两者相较,则以李挺之的卦变持义为精,然将虞翻的卦变冠之于前者,因在汉儒中只有虞翻传有体系完整之卦变图氏,且虞翻为孟氏易之传人,学有所本,是知卦变之说由来已久,故并录于此,以明其渊源。宋儒中朱子亦传有卦变图式,分为一阴一阳至五阴五阳,共五种变化,其体系似与虞翻卦变相近,另朱风林升卦变图及来知德氏错综图,并列于后:

五、朱子卦变图

凡一阴一阳之卦各六,皆自复姤而来,五阴五阳卦同图异

䷗剥 ䷇比 ䷏豫 ䷎谦 ䷆师 ䷗复
䷌夬 ䷍大有 ䷈小畜 ䷉履 ䷌同人 ䷫姤

凡二阴二阳之卦各十有五,皆自临遁而来,四阴四阳卦同图异

䷚颐 ䷄屯 ䷲震 ䷔明夷 ䷒临

䷃蒙 ䷁坎 ䷧解 ䷭升
 ䷊艮 ䷇蹇 ䷽小过
 ䷢晋 ䷈萃
 ䷓观
 ䷛大过 ䷱鼎 ䷥巽 ䷅讼 ䷌通
 ䷰革 ䷝离 ䷤家人 ䷘无妄
 ䷹兑 ䷥睽 ䷵中孚
 ䷄需 ䷍大畜
 ䷗大壮

凡三阴三阳之卦各二十，皆自泰否而来

䷨损 ䷻节 ䷵归妹 ䷊泰
 ䷶贲 ䷾既济 ䷶丰
 ䷔噬嗑 ䷐随
 ䷩益
 ䷺蛊 ䷯井 ䷟恒
 ䷿未济 ䷮困
 ䷺涣
 ䷷旅 ䷞咸
 ䷴渐
 ䷋否
 ䷞咸 ䷷旅 ䷴渐 ䷋否
 ䷮困 ䷿未济 ䷺涣
 ䷯井 ䷺蛊
 ䷟恒
 ䷐随 ䷔噬嗑 ䷩益
 ䷾既济 ䷶贲
 ䷶丰
 ䷻节 ䷨损
 ䷵归妹
 ䷊泰

凡四阴四阳之卦各十有五，皆自大壮观而来

䷍大畜 ䷄需 ䷗大壮
 ䷥睽 ䷹兑
 ䷵中孚
 ䷝离 ䷰革

䷤ 家人
 ䷚ 无妄
 ䷱ 鼎 ䷛ 大过
 ䷥ 巽
 ䷅ 讼
 ䷌ 遁
 ䷬ 萃 ䷢ 晋 ䷓ 观
 ䷦ 蹇 ䷊ 艮
 ䷽ 小过
 ䷜ 坎 ䷃ 蒙
 ䷧ 解
 ䷭ 升
 ䷂ 屯 ䷚ 颐
 ䷲ 震
 ䷣ 明夷
 ䷒ 临

凡五阴五阳之卦各六，皆自夬剥来

䷍ 大有 ䷪ 夬
 ䷈ 小畜
 ䷉ 履
 ䷌ 同人
 ䷫ 姤
 ䷇ 比 ䷖ 剥
 ䷏ 豫
 ䷎ 谦
 ䷆ 师
 ䷗ 复

六、朱风林卦变图

十辟卦所变，乾坤纯阳纯阴无变，故十二辟卦去之为十卦

䷗ 一阳在内体自复变	䷫ 一阴在内体自姤变
䷆ 师 初二相易	䷌ 同人 初二相易
䷎ 谦 初三相易	䷉ 履 初三相易
䷂ 一阳在外体自剥变	䷚ 一阴在外体自夬变
䷏ 豫 上四相易	䷈ 小畜 上四相易

䷇比 上五相易

䷋二阳在内体自临变

䷭升 初三相易

䷔明夷 二三相易

䷋二阳在外体自观变

䷢晋 五四相易

䷢萃 上四相易

䷋三阳在内体一阳在外体自泰变

䷟恒 初四相易

䷯井 初五相易

䷥蛊 初上相易

䷶丰 二四相易

䷾既济 二五相易

䷥贲 二上相易

䷵归妹 三四相易

䷻节 三五相易

䷨损 三上相易

䷍大有 上五相易

䷋二阴在内体自遁变

䷘无妄 初三相易

䷅讼 二三相易

䷋二阴在外体自大壮变

䷄需 五四相易

䷍大畜 上四相易

䷋三阴在内体一阴在外体自否变

䷩益 初四相易

䷔噬嗑 初五相易

䷐随 初上相易

䷺涣 二四相易

䷾未济 二五相易

䷮困 二上相易

䷴渐 三四相易

䷷旅 三五相易

䷞咸 三上相易

六子卦所变，二阴二阳卦其专在内外体者自临观遁壮而变，其分在内外两体者自六子卦而变

䷋二阳内外各居而避初四者自震变

䷦蹇 初五相易四三相易

䷃蒙 初上相易四二相易

䷋二阳内外各居而避二五者自坎变

䷽小过 二四相易五三相易

䷚颐 二上相易五初相易

䷋二阳内外各居而避三上者自艮变

䷧解 三四相易上二相易

䷂屯 三五相易上初相易

䷋二阴内外各居而避初四者自巽变

䷪睽 初五相易四三相易

䷰革 初上相易四二相易

䷋二阴内外各居而避二五者自离变

䷄中孚 二四相易五三相易

䷛大过 二上相易五初相易

䷋二阴内外各居而避三上者自兑变

䷤家人 三四相易上二相易

䷱鼎 三五相易上初相易

七、来知德错综图

一左一右曰错本圆图

乾䷀ 错
坤䷁ 错
夬䷪ 错
剥䷖ 错

同人䷌ 错
师䷆ 错
革䷰ 错
蒙䷃ 错

一上一下曰综本序卦

䷄蒙
䷅讼
䷇比
䷉履

大有䷍	错	离䷝	错	孝䷤	否
比䷇	错	坎䷜	错	ㄚ回䷍	大有
大壮䷡	错	丰䷶	错	艮䷳	豫
观䷓	错	涣䷺	错	颐䷚	蛊
小畜䷈	错	家人䷤	错	睽䷥	观
豫䷏	错	解䷧	错	鞫鞫䷢	賁
需䷄	错	既济䷾	错	睽䷥	复
晋䷢	错	未济䷿	错	羣羣䷆	大畜
大畜䷙	错	賁䷖	错	恒䷟	恒
萃䷬	错	困䷮	错	大壮䷡	大壮
泰䷊	错	明夷䷣	错	显䷅	明夷
否䷋	错	讼䷅	错	ㄚ孝䷤	睽
履䷉	错	无妄䷘	错	解䷧	解
谦䷎	错	升䷭	错	益䷩	益
兑䷹	错	随䷐	错	姤䷫	姤
艮䷳	错	蛊䷑	错	升䷭	升
睽䷥	错	噬嗑䷔	错	井䷯	井
蹇䷦	错	井䷯	错	鼎䷱	鼎
归妹䷵	错	震䷲	错	艮䷳	艮
渐䷴	错	巽䷸	错	归妹䷵	归妹
中孚䷼	错	益䷩	错	丰䷶	旅
小过䷽	错	恒䷟	错	兑䷹	兑
节䷻	错	屯䷂	错	涣䷺	节
旅䷷	错	鼎䷱	错	未济䷿	未济
损䷨	错	颐䷚	错		
咸䷞	错	大过䷛	错		
临䷒	错	复䷗	错		
遁䷗	错	姤䷫	错		

◎ 第十三章 如何认识爻 ◎

三画之卦以言象，六画之卦以言爻，故曰：“八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。”是积爻而成卦，故爻为卦之体，爻动而卦变，故爻又为卦之用。卦之体用具在于爻。学易者欲识卦须明爻，是体用兼赅也。

第一节 爻义

爻者，交也，动也。多面相交谓之爻。积爻而成卦，故爻为卦之体。爻动而卦变，故爻又为卦之用。卦之体用具在于爻。说卦传曰：“昔者圣人之作易也，将以顺应性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故易六画而成卦，分阴分阳，迭用刚柔，故易六位而成章。”系辞传曰：“道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。”又曰：“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适者，适于义也。”从以上的注释可知，爻是构成一卦的主要条件，爻分阴阳，卦有刚柔，不过爻实位虚变动不居，演卦别爻不能认定某一爻必具某一义。因为在本质上，爻就是阴阳两仪，这两者是彼此相通、消息来往的。卦由爻成，则六十四卦有三百八十四个爻位，而六十四卦各有其“时”、其“用”、其“义”，于是三百八十四爻必须各乘其位，以趣其时，而奏其用，以成其义，而且要适于所变，才能洽合其义。

事实上，三画之卦是以“象”来说，六画之卦乃以“爻”来论。系辞传曰：“八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。”爻既然是变动不居的，所以爻动则变，变则情伪生，情伪生则吉凶乃见矣。

周易的六十四卦是卦卦相通，而三百八十四爻也是爻爻相应。不过由于阴与阳的对待，上与下的区别，时与位的不同，所以又产生了“乘”、“承”、“比”、“应”以及升降往来的关系。所以又显得错综复杂，变化多端。不过宇宙万象本来是平实而自然的，易学的本旨就是以简驭繁，执两用中，如何认识爻象的变化，需要就位数等相关因素去作深入的研究。

第二节 爻位

易乃六位成章,所谓分阴分阳,迭用刚柔。系辞传曰:“上下无常,周流六虚。”六虚者,爻之初、二、三、四、五、上六位也。爻实位虚,爻有上下,而位无变动。犹戏院公共场所之席次,舟车乘具之座位,皆有固定,而乘坐之人则不尽同也。且卦气由下而生,重三画之卦为六画,仍为三才,所谓三才两体(三才为天地人,两体为内外卦),阳奇阴偶,阳刚阴柔,初、二为地位,三、四为人位,五、上为天位。此即:“立天之道曰阴与阳,立地之道曰刚与柔,立人之道曰仁与义。”有关爻位各图列如下:

六虚阴阳图

阴

阳

阴

阳

阴

阳

乾坤成列两仪缊三才图

(乾) (坤)

 天

 人

 地

六爻三极定位图

天   阴

人 仁

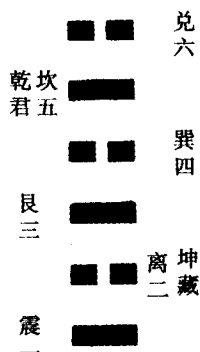
地   柔

天 阳

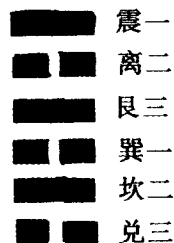
人   义

地 刚

六爻配八卦

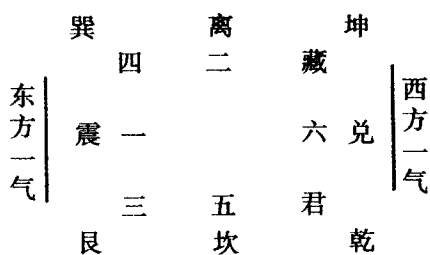
上六爻配八卦,数往者顺,知来者逆,乾君于坎,坤藏于离,八卦相错。

上上下下两卦相重,震巽离坎艮兑皆逆数

八卦方位,六爻相错

南方一气

北方一气

六爻配人事

宗庙

天子

三公

诸侯

大夫

元士

第三节 爻象

周易六十四卦、三百八十四爻,皆由乾坤交错而来,故曰卦变而不曰爻变,说卦传所谓发挥于刚柔而生爻者是也。然爻分于卦,卦之象即爻之象,卦由爻变,爻之象亦卦之变象也。说卦广象,半为卦变言之,名隶于卦,重实在爻。六十四卦象象,

要皆以象之交易变易反易而互变其义，以定其辞，变之所在即象之所在。所谓辞也者，各指其所之是也。变不同，象亦不同，或一爻变，或二爻变，或三爻变，三爻变者则为对象，以一卦全变，本体之象已不见，所谓伏也。若二爻变，或一爻变，则变其半而存其半，此京氏所以有半象之说也。

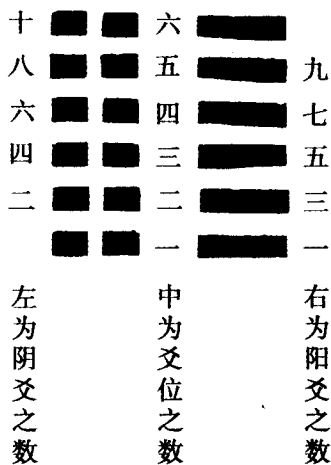
一卦六爻，本有风、雷、山、泽、水、火之爻位，与八卦之正位。有其位即有其象，故仅知卦象而不知爻象，未能尽象义之蕴也。爻象有正变之分，亦与卦同，如本卦不变而分爻取象者，则以其位之上下而象异。如震为足，正象也。爻分震之初，则为趾。乾为首，正象也。爻分乾之上，则为颠，或为顶，而六子分乾坤之爻者，亦得推此义以取象，如离得坤之中爻，则取腹象，此不变之变即广象之义也。

其因本卦已变，而爻即随其变而异其象，则必以其时其位之不同而各异其象，如离为目，正象也，变异则为多白眼。艮为山，正象也；反为震，则为陵。巽为鸡，正象也；反为兑，则为鹤。其余变化各以类求，未可指数也。

一卦六爻，按卦气由下至上之序，初爻为足为趾，二爻为胫为股，三、四为心为腹，上为首为面，此例实多，更论爻而不论卦，可谓专以爻位取象，为爻象之本义矣。

第四节 爻数

六位成章，阴阳迭运，位虚爻实，奇偶相生，积爻成卦，数亦相因。复一坎子，震未出用，故曰复小。临二丑寅，坤兑数十，故曰临大。阴爻无始，阳爻无终，阴阳首尾往复无穷，故数尽十位而爻十二。天五地六以定甲子，八宫六世三四相重，飞伏隐见变化无穷，而无不可以数稽之。故爻位与象义既明，必征之于数，而后是非可辨也。图如下：

一、三、五、七、九为阳数(奇)
 乾资大始,故始于一(而无终)
 坤代有终,故终于十(而无始)
 二、四、六、八、十为阴数(偶)

第五节 爻变

宇宙万有,消息盈虚,阴阳迭运,变动不居,象之于卦,则为卦变;用之于爻,则为爻变。卦由爻成,爻乃卦根。如影随形,似波出水,二者本一,莫可分割。先儒言卦变者多矣,虞氏以后聚讼纷纭,而言爻之变者,持论虽多,但亦甚少完整之资料。盖卦变皆由爻变,言爻变即所以言卦变也。卦变可图,而爻变则非图可尽。爻虽可分阴阳奇偶,而卦有六爻,乾坤虽只十有二爻,但一爻变至二三四五六爻皆变。一卦之变六十有四,四千零九十六而已。但四千零九十六何足以尽万事万物之变哉?爻之有消有息,有主有从,有上有下,有时有位,千态万状,何可以数限?但概之以“动”,察之以“几”,应可知几其神。运用之妙,存乎一心矣。

爻变略例

䷀	事	䷀	䷀
䷁	应	䷁	䷁
䷂	位	䷂	䷂
䷃	时	䷃	䷃
䷄	主	䷄	䷄
䷅	物	䷅	䷅

第六节 六爻的应位

积爻以成卦,卦由爻而成体。

“卦者挂也,悬挂物象以示于人,挂一以类万,故谓之卦。”

“爻者交也,言刚柔之相交也,爻者效天下之动者也。”

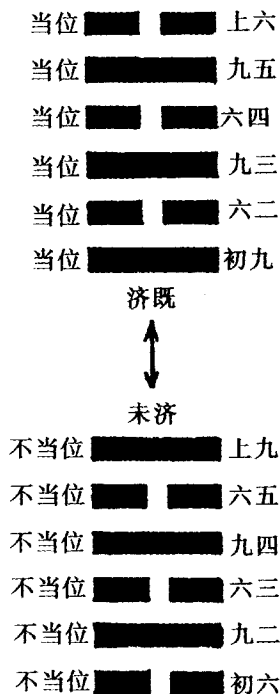
“昔者圣人之作易也,将以顺应性命之理,是以立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义;兼三才而两之,故为六画而成卦,分阴分阳,迭

用柔刚，故易六位而成章。”

从以上的启示，不但可以了解卦是挂一以类万，爻是效天下之动，而且包罗天地人三方面，等而分物，杂而成文。就其结构与功能而言，六十四卦的卦是分别代表各种不同的现象，卦里面的爻是分别代表现象中某一阶段的动态。任何一种现象，从其发展的过程上来看，大致都有六个阶段的动态，到了第七个阶段就会产生变化，俗称变卦。这种现象便改了原来的形象，甚至于消灭而代之以另一种现象，变成了新卦。所以一卦含有六爻，爻实位虚，随时变化。

六爻之顺序，由下向上数，第一为初爻，第二为二爻，第三为三爻，第四为四爻，第五为五爻，第六为上爻。第一不曰一而曰“初”，明其为卦气发生之始。第六不曰六而曰“上”，明其为卦气已至尽头。六爻分阴分阳，阳爻则冠之以“九”，初爻曰初九，二爻曰九二，三爻曰九三，四爻曰九四，五爻曰九五，上爻曰上九；阴爻则冠之以“六”，初爻曰初六，二爻曰六二，三爻曰六三，四爻曰六四，五爻曰六五，上爻曰上六。各爻所居之位置又有阴阳之别，初三五为阳位，二四上为阴位。阳爻居阳位，阴爻居阴位，谓之当位。阳爻居阴位，阴爻居阳位，谓之不当位。图如下：

六爻称谓图

第七节 爻的“承乘”、“比应”关系

易六画成卦，分阴分阳，迭用刚柔，故曰六位成章。换言之，一卦所阐明的吉、凶、悔、吝，乃是基于爻位彼此相互之间的对等关系而显示其意旨。由于阴阳二气分刚柔、定尊卑、列贵贱、辨大小、明主从、计内外等原则，故六爻之间其爻位的对等关系必须剖析，因而产生“承乘”与“比应”的关系。

所谓“承乘”，即一卦邻近的两爻，在下者为承，在上者为乘，如阳施阴承。象象认为：阴承阳，阳乘阴，此种关系为顺，为吉。反之，如阳承阴，阴乘阳，此种关系为逆，为凶。王弼谓：“明卦适变通爻，承乘者连顺之象也，辨逆顺者存乎承乘。”邢涛注：“阴承阳则顺，阳承阴则逆。”兹分述之：

“承”：在一卦的卦体中，如果阳爻在上，阴爻在下，则阴爻对阳爻来说谓之承。周易易例侧重揭示阴爻上承阳爻（阴承阳）的意义，象征卑微、柔弱者顺承尊贵、刚强者。例如巽卦䷸，象曰：柔皆巽乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。这是说，初四两阴爻多处卦下，柔皆顺刚，无所违逆，所以亨通。承，除说明相邻两个阴阳爻之间的关系以外，也同样适用于一卦中几个虽不相邻，但具有上下位之别的阴阳爻关系。

“乘”：在一个卦体中，如果阴爻在上位，阳爻在下位，则上位的阴爻对于下位的阳爻，称之为“乘”或“乘刚”。易例以阴爻乘阳爻，象征微弱者乘凌壮者，小人乘凌君子，是一种舛违的关系，爻义多不吉善。例如归妹卦䷵，象曰：无攸利，柔乘刚也。反之刚乘柔，即阳爻在上，阴爻在下，则为顺，为吉。

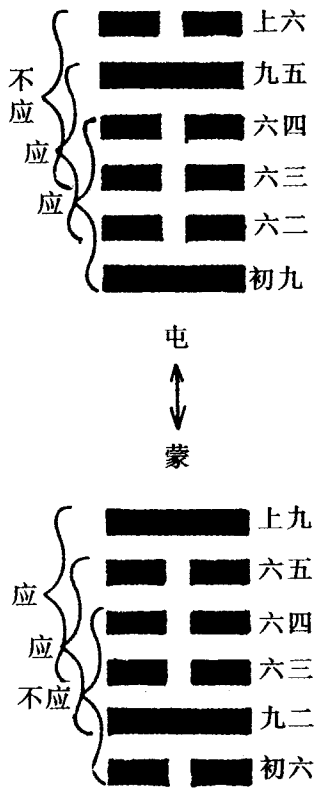
所谓“比应”，即一卦中爻与爻相邻相比的关系，上下卦、爻与爻的对应关系。

“比”：在一卦中，逐爻相连谓之比。如初爻与二爻比，二爻与三爻比，三爻与四爻比，四爻与五爻比，五爻与上爻比。两爻在互比之际也体现着承与乘的关系。如初阴与二阳相比，则初以阴承阳，二阳与三阴相比，则三阴以柔乘刚。爻位相互比的关系，象征事物处于相邻环境时的作用与反作用，往往在其他因素的交互配合下，影响爻义的吉凶。例如比卦䷇，六四爻辞说，外比之贞吉。这是说，比卦六四爻，其爻位处于外卦的下部。六四为阴爻，九五为阳爻，构成比的关系。由于此爻处于和九五的和谐之比的关系中，并且两爻都是得位。李光地曰：凡六四承九五者皆吉，此即一例。

“应”：在一卦中，下卦和上卦相对当位置的爻，即初爻与四爻、二爻与五爻、三爻与上爻皆有对应关系，谓之“应”。应分“有应”和“无应”两种情况。凡阳爻与阴爻、阴爻与阳爻相应，谓之“有应”；阳爻与阳爻、阴爻与阴爻相应，谓之“无应”，亦即“敌应”。王弼谓：“夫应者同志之象也。”乾凿度谓：六画而成卦，三画以下为

地,四画以上为天,物感以动,类相应也。易,气从下生,动于地之下则应于天之上,动于地之中则应于天之中,动于地之上则应于天之上,故初与四、二与五、三与上,此之谓应。一般而论,有应为吉,无应为凶。又,凡阳爻在上阴爻在下,为“顺应”。反之,阴爻在上阳爻在下,为“逆应”。图如后:

六爻相应图

乘承应比的关系

乘	应
<p>(上下)</p> <p>以阳统阴</p> <p>以上取下</p>	<p>(对待)</p> <p>彼此变动</p> <p>相随呼应</p>
承	比
<p>(顺应)</p> <p>以阴承阳</p> <p>以柔济刚</p>	<p>(连带)</p> <p>性质相同</p> <p>比邻亲近</p>

警句：涉江湖者，然后知波涛之汹涌；登山岳者，然后知蹊径之崎岖。身要严重，意要闲定，色要温雅，气要和平，语要简涂，心要光明，量要阔大，志要果毅，机要缜密，事要妥当，富贵家宜学宽，聪明人宜学厚。

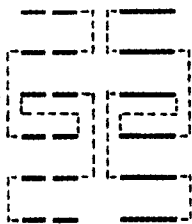
◎ 第十四章 论三才两体 ◎

第一节 论三才

三画的卦,以在上一爻为天,在下一爻为地,居中一爻为人。六画的卦,则以在上两爻为天,在下两爻为地,居中两爻为人。天是表示空灵的气,而为无形之“能”,故云:“立天之道,曰阴曰阳。”阴阳以气言。地是表示实在的质,而为有形之“体”,故云:“立地之道,曰柔曰刚。”刚柔以质言。人是有能有体,合气质而为一,气质既是混合在一起,即难免无清浊厚薄存乎其间,而有智愚贤不肖之等差,故云:“立人之道,曰仁曰义。”仁义以德言,所以示人修身立命之重要。

就卦体来看,三四之人爻,界乎上下之间,可上可下,可进可退,进而偏上,其能必富,甚至跻于神明,于是灵能升华,遂成上智。退而偏下,其体必顽,甚至沦于木石,于是鲁钝成性,遂成下愚。盖天地人六爻往复,其形而上之天与形而下之地,皆回互于中爻三四之人位,故“三多凶,四多惧”。人虽为万物之灵,人事亦即因之而复杂。孔子于六十四卦大象,不曰“君子以”,则曰“先王以”,以“天行健”而“自强不息”,以“地势坤”而“厚德载物”。目的在以天道而谋端正人道。“以”字古文作“弓”,就是绾合上下而往复回互的意思。图如下:

天地人三才 上下往复图

乾自下而上
坤自上而下

第二节 论两体

重卦是由两个三画之卦复合而成。在卦体上当然有内外之分,初二三爻称之为内体,亦称内卦;四五上三爻称之为外体,亦称外卦。如泰卦彖辞曰“内阳而外阴,内健而外顺,内君子而外小人”即其一例。另有分卦体为上下者,如履之大象曰:“上天下泽履。”但所谓上下不过说明布卦的形式,实则空间位置根本即无上下可言,有之只是内外而已。卦是代表现象的,任何现象都有藏之于内和显之于外的两种情况,若欲观察某一个现象,仅观其外而不察其内,或仅察其内而不观其外,则对这一个现象不可能获得正确的认识。

内体三爻通常是表示内在基础或主观条件,外体三爻通常是表示外在发展或客观环境。内在基础或主观条件可以影响外在发展或客观环境,外在发展或客观环境也可以影响内在基础或主观条件。例如以石投水,则起圆圈之波纹在内圆圈之波纹深,及于在外圆圈之波纹必然是广。但在外圆圈之波纹若过于广,反使在内圆圈之波纹逐渐消失。所以客观环境配合得好,外在发展如蓬勃前进,那就要加强其主观条件,以培养内在基础,否则便难以为继。

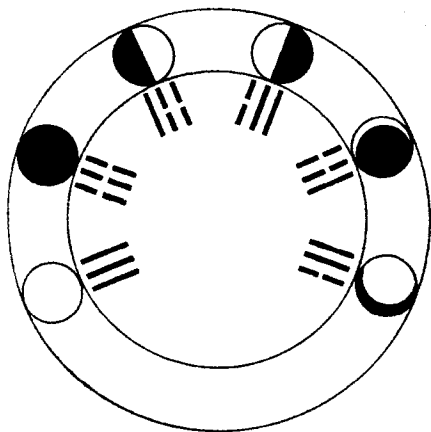
——售语:闭门阅佛书,开门接住客,出门寻山水,此人生三乐。

◎ 第十五章 论纳甲 ◎

李道平氏曰：“纳甲者，乾纳甲壬，坤纳乙癸，震纳庚，巽纳辛，艮纳丙，兑纳丁，坎纳戊，离纳己，其说莫详所自始。”魏伯阳参同契曰：“三日出为爽，震庚受西方。八日兑受丁，上弦平如绳。十五乾体就，盛满甲东方。七八道已訖，屈折低下降。十六转就统，巽辛见平明。艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，阳路丧其朋，节尽相禅与，继体复生龙，壬癸配甲乙，乾坤括始终。”载籍言纳甲者，惟见于此。

要之，说卦言天地定位，山泽通气，雷风相薄，以三阳三阴至一阳一阴为序，其后乃言水火不相射，盖以六卦寓消息，而以水火为用，即此义也。虞氏以此说易，与经旨适合。其法以震巽艮兑乾坤六卦应月候，而坎离为日月之本体，居中不用。震直生明者，一阳始生，又生明之时，以初昏候之月见庚方也。兑直上弦者，二阳浸盛，又上弦之时，以初昏候之月见丁方也。乾置望者，三阳盛满，又望时以初昏候之月见甲方也。巽直生魄，则一阴始生，又生魄之时，以平明候之月见辛方也。艮直下弦，则二阴浸盛，又下弦之时，以平明候之月见丙方也。坤直晦，则三阴盛满，又晦时以平明候之月见乙方也。此纳甲之大要，图如下：

纳 甲 图

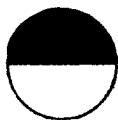

参同契六候纳甲图

昏见之象
此上半月

初八兑纳丁

上半阴象兑

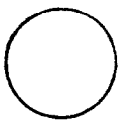
初三震纳庚

下微阳象震

十五乾纳甲

纯阳象乾卦

晨见之象
此下半月

二三艮纳丙

上半阳象艮

十六巽纳辛

下微阴象巽

三十坤纳乙

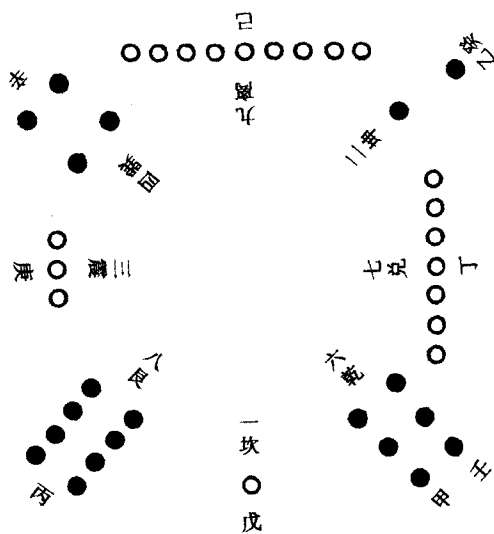
纯阴象坤卦

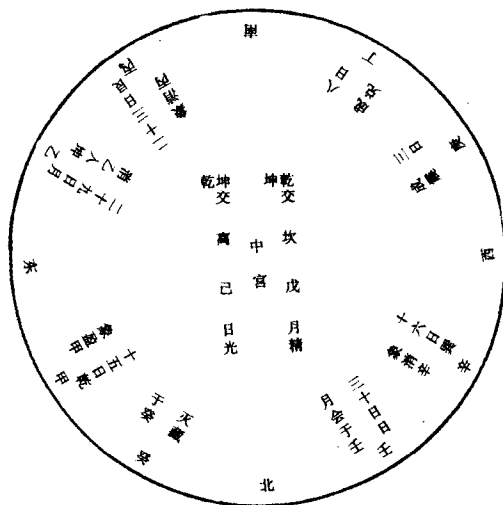
接之界言耳，初三本与十八为正对也。十五为阳之极，十六为阴之始，契从交。

纳甲与先天八卦阴阳消长相合，可于上图见之，来氏书复有后天卦位配洛书数纳甲图，依坎一、坤二、震三、巽四、乾六、兑七、艮八、离九之数配之如下页：

卦 纳 图

虞氏八卦纳甲图

上图为魏伯阳氏参同契的理论,以月之升降盈亏来解释纳甲。如初三曰哉生。

明，月出震而为庚；初八曰上弦，月升于兑而为丁；十五为望，月满于乾而为甲；十八日曰哉生魄，月退于巽而为辛；二十三曰下弦，月降于艮而为丙；三十曰晦，月没于坤而为乙。可是“乾坤括始终”，乾坤两纳十干首尾，乾纳甲而又纳壬，坤纳乙而又纳癸，并以坎离为日月，故戊己虚而不纳，正符合图书五与十虚中不用之原理，但不涉及于十二地支。

纳甲并不复杂，只是遵循一定的规则，分注干支于卦爻之上，于是这一卦的性能以及各爻相互间的往来变化，都在干支中显示出来。干虽有十，支虽十二，但甲居其首，故即以甲赅之而名纳甲。其法卦纳干而爻纳支。爻则不外乎乾坤十二爻，恰符十二支之数，可以完全纳尽。卦则为八，干却有十，以卦纳干尚有余数，故乾坤两纳，乾在内纳甲而在外又纳壬，坤在内纳乙而在外又纳癸，以乾坤为父母卦，须兼纳十干之首尾。乾父所统率之三男，长男震继壬而纳庚，中男坎继庚而纳戊，少男艮继戊而纳丙，于是甲丙戊庚壬五阳干纳之于乾震坎艮四阳卦。坤母所统率之三女，长女巽继癸而纳辛，中女离继辛而纳己，少女兑继己而纳丁，于是乙丁己辛癸五阴干纳之于坤巽离兑四阴卦。至于爻纳爻，亦按八卦次序，乾内三爻纳子寅辰，外三爻纳午申戌，震纳与乾同，坎内三爻纳寅辰午，外三爻纳申戌子，由震纳庚，自庚数至七是己。乾统三男，次男应为坎，但坎乃乾坤中爻相交，具有戊土居中之象，故不由坎而由少男艮越级纳丙。自丙数至七是壬，复由壬数至七是戊，故坎不纳壬而越级纳戊。壬则由乾兼纳，如四阴卦，自己数至七是乙，八卦阴始于坤，故首由坤纳乙，自乙数至七是辛。坤统三女，巽为长女，故次由巽纳辛，自辛数至七是丁。坤统三女，次女应为离，但离为乾坤中爻相交，具有己土居中之象，故不由离而由少女兑越级纳丁，自丁数至七是癸，复由癸数至七是己，故离不纳癸而越级纳己。癸则由坤兼纳，有如乾在后天为离，遂由离代乾纳壬。坤在后天为坎，遂由坎代坤而纳癸。至于十干之序，一至三为我所生者，一至五为我所克者；一至七为我所受克者，一至九为我所受生者，迭而数之皆能循环。纳甲须数至七，盖基于我所受克，既受其克则操之在彼，故纵而纳之。

艮内三爻纳辰午申，外三爻纳戌子寅；坤内三爻纳未巳卯，外三爻纳丑亥酉。巽纳与坤同，但内外颠倒，即内三爻纳丑亥酉，外三爻纳未巳卯；离内三爻纳卯丑亥，外三爻纳酉未巳；兑内三爻纳巳卯丑，外三爻纳亥酉未，表解如下页：

纳 甲 表

乾			坎			坤			离		
上九	—	壬戌 上六	--	戊子 上六	--	癸酉 上九	—	己巳	—	己巳	
九五	—	壬申 九五	—	戊戌 六五	--	癸亥 六五	--	己未	--	己未	
九四	—	壬午 六四	--	戊申 六四	--	癸丑 九四	—	己酉	—	己酉	
九三	—	甲辰 六三	--	戊午 六三	--	乙卯 九三	—	己亥	—	己亥	
九二	—	甲寅 九二	—	戊辰 六二	--	乙巳 六二	--	己丑	--	己丑	
初九	—	甲子 初六	--	戊寅 初六	--	乙未 初九	—	己卯	—	己卯	
震			艮			巽			兑		
上六	--	庚戌 上九	—	丙寅 上九	—	辛卯 上六	--	丁未	--	丁未	
六五	--	庚申 六五	--	丙子 九五	—	辛巳 九五	—	丁酉	—	丁酉	
九四	—	庚午 六四	--	丙戌 六四	--	辛未 九四	—	丁亥	—	丁亥	
六三	--	庚辰 九三	—	丙申 九三	—	辛酉 六三	--	丁丑	--	丁丑	
六二	--	庚寅 六二	--	丙午 九二	—	辛亥 九二	—	丁卯	—	丁卯	
初九	—	庚子 初六	--	丙辰 初六	--	辛丑 初九	—	丁巳	—	丁巳	

上表乃京房氏所传之纳甲，而为通常所习者，可谓纳甲之正宗。

另有一说，谓戊己居十干之中，戊己之前为甲乙丙丁，戊己之后为庚辛壬癸，因即以戊己为准而数之以七，如四阳卦自戊数至七是甲，八卦阳始于乾，故首由乾纳甲，自甲数至七是庚，乾统三男，震为长男，故次由震纳庚。自庚数至七是丙，乾统三男，次男应为坎，但坎乃乾坤中爻相交，具有戊土居中之象，故不由坎而由少男艮越级纳丙。自丙数至七是壬，复由壬数至七是戊，故坎不纳壬而越级纳戊。壬则由乾兼纳，如四阴卦。自己数至七是乙，八卦阴始于坤，故首由坤纳乙。自乙数至七是辛。坤统三女，巽为长女，故次由巽纳辛。自辛数至七是丁，坤统三女，次女应为离，但离为乾坤中爻相交，具有己土居中之象，故不由离而由少女兑越级纳丁，自丁数至七是癸，复由癸数至七是己，故离不纳癸而越级纳己。癸则由坤兼纳，有如乾在后天为离，遂由离代乾纳壬。坤在后天为坎，遂由坎代坤而纳癸。至于十干之序，一至三为我所生者，一至五为我所克者；一至七为我所受克者，一至九为我所生者，迭而数之皆能循环。纳甲须数至七，盖基于我所受克，既受其克则操之在彼，故纵而纳之。

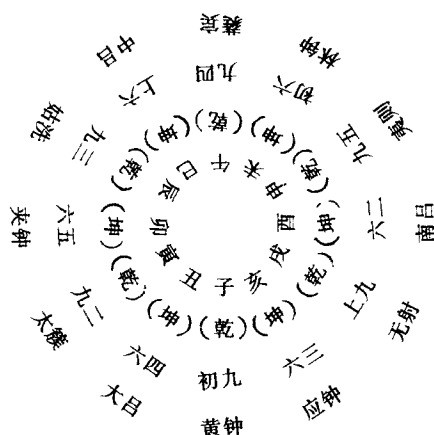
◎ 第十六章 论爻辰 ◎

李道平氏曰：“爻辰者，以乾坤十二爻左右相错，当十二辰也。”乾凿度曰：“乾阳也，坤阴也，并如而交错行。乾贞于十一月子，左行，阳时六；坤贞于六月未，右行，阴时六，以顺成其岁，岁终从于屯蒙。”又云：“阴卦与阳爻同位者，退一辰以未为贞，其爻右行，间时而治六辰。”案乾凿度之言与十二律相生之说，合周礼春官。郑玄注云：黄钟初九也，下生林钟之初六，林钟又上生太簇之九二，太簇又下生南吕之六二，南吕又上生姑洗之九三，姑洗又下生应钟之六三，应钟又上生蕤宾之九四，蕤宾又上生大吕之六四，大吕又下生夷则之九五，夷则又上生夹钟之六五，夹钟又下生无射之上九，无射又上生中吕之上六。周语韦昭注云：十一月黄钟乾初九也，十二月大吕坤六四也，正月太簇乾九二也，二月夹钟坤六五也，三月姑洗乾九三也，四月中吕坤上六也，五月蕤宾乾九四也，六月林钟坤初六也，七月夷则乾九五也，八月南吕坤六三也，九月无射乾上九也，十月应钟坤六三也。京房亦言爻辰，但与郑氏不同。乾左行，阳时六，始于子而终于戌，二家所同。坤右行，阴时六，始未而终于巳者，郑氏说也；始未而终酉者，京氏说也。二家同出于律辰，郑氏本乎月律，即月令十二月所中之律，隔八相生之次也，月律之行顺，故爻辰亦顺。京氏本乎合声，周礼太师掌以六律六同以合阴阳之声，阳声：黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射；阴声：太吕、应钟、南吕、林钟、中吕、夹钟，合声始终之序不同于月律也，合声之行逆，故爻辰亦逆，因郑氏以爻辰言易也，兹并录二氏之说以资参考。

(1) 郑玄氏爻辰说

郑氏爻辰，谓由乾坤十二爻生出十二律，而十二律与十二支彼此相通，子即黄钟，丑即大吕，寅即太簇，卯即夹钟，辰即姑洗，巳即中吕，午即蕤宾，未即林钟，申即夷则，酉即南吕，戌即无射，亥即应钟。是则爻辰之义在明律吕。其次，十二支在时间上为春夏秋冬四季，分布于东南西北四方，恰与二十八宿之东苍龙、西白虎、南朱雀、北玄武之位置对照。而十二支基于十干之遁藏变为二十八，又与二十八宿之数相符。故爻辰虽起源于纳支，而与星宿之关系最切，乾坤十二爻是怎样地生出十二律？则如前述，黄钟初九迄应钟初六之义，如下页图示：

郑氏爻辰图

根据郑氏爻辰图例,爻辰轮转之次序不分阴阳两皆顺行,如乾六爻,由子而及于寅,由寅而及于辰,由辰而及于午,由午而及于申,由申而及于戌;坤六爻由未而及于酉,由酉而及于亥,由亥而及于丑,由丑而及于卯,由卯而及于巳。乾阳爻辰固为顺行,坤阴爻辰亦为顺行,惟乾初九起于子,坤初六不起于丑而起于未。

京氏爻辰则与此不尽相同,分阴分阳,一顺一逆。乾六爻虽亦依子寅辰午申戌之次序而顺行,坤六爻则由未而逆数至巳,由巳而逆数至卯,由卯而逆数至丑,由丑而逆数至亥,由亥而逆数至酉。其次序不顺而逆,两者相较,术家多以京氏为准。盖以阳顺阴逆乃易之基本法则,万有现象莫不有顺有逆,互相对待。人之双手要不是顺逆对待,则不能发生老子所谓的“抱一”作用。人之双目要不是顺逆对待,则不能发生视觉上的交叉点。京氏爻辰盖为贞岁之法而便于占验,故为术家所乐从。图如下:

乾			坤		
上九	—	戌	上六	--	酉
九五	—	申	六五	--	亥
九四	—	午	六四	--	丑
九三	—	辰	六三	--	卯
九二	—	寅	六二	--	巳
初九	—	子	初六	--	未

(2) 京房氏爻辰说

京氏爻辰,以阳顺阴逆交错为用,以乾坤为纳领,六子分乾坤之爻以次相推,仍以本宫为体。而六爻所纳之支,视其与本宫生克,以为亲疏远近利害之分。图如下:

乾 宫 金	坎 宫 水	艮 宫 土	震 宫 木
—	—	—	—
壬 戌 土	戊 子 水	丙 寅 木	庚 戌 土
—	—	—	—
壬 申 金	戊 戌 土	丙 子 水	庚 申 金
—	—	—	—
壬 午 火	戊 申 金	丙 戌 土	庚 午 火
—	—	—	—
甲 辰 土	戊 午 火	丙 申 金	庚 辰 土
—	—	—	—
甲 寅 木	戊 辰 土	丙 午 火	庚 寅 木
—	—	—	—
甲 子 水	戊 寅 木	丙 辰 土	庚 子 水

坤 宫 土	兑 宫 金	离 宫 火	巽 宫 木
—	—	—	—
癸 酉 金	丁 未 土	己 巳 火	辛 卯 木
—	—	—	—
癸 亥 水	丁 酉 金	己 未 土	辛 巳 火
—	—	—	—
癸 丑 土	丁 亥 水	己 酉 金	辛 未 土
—	—	—	—
乙 卯 木	丁 丑 土	己 亥 水	辛 酉 金
—	—	—	—
乙 巳 火	丁 卯 木	己 丑 土	辛 亥 水
—	—	—	—
乙 未 土	丁 巳 火	己 卯 木	辛 丑 土

阳卦纳阳于阳支皆顺行,阴卦纳阴于阴支皆逆行。乾内纳甲,外纳壬,支起子,子寅辰午申戌顺行;坤内纳乙,外纳癸,支起未,未巳卯丑亥酉逆行,阴阳交错以相合为用者也。故乾生震,震为长子,长子代父纳庚,而六爻之支与乾悉同。子寅辰午申戌皆顺行也,坎中男得乾中爻,乾内中寅,坎纳戊,故初爻自寅起,为戊寅、戊辰、戊午、戊申、戊戌、戊子也。艮少男,得乾之上爻,乾内三辰,艮纳辰,故初爻自辰起,为丙辰、丙午、丙申、丙戌、丙子、丙寅也。坤生巽,为长女。长女代母而纳不起

丑而起于未，与震袭乾不同者，男女之别阴阳之分，女以出为归，故自内出外，由四爻起未。五已上卯而反至初为丑，二为亥，三为酉也。离为中女，得坤中爻，故于外中五爻起未。兑为少女，得坤上爻，故于外上起未，皆未已卯丑亥酉，与巽同例。或有不知阴阳之分而改坤起乙丑，又有不分阴阳、不知本末而改乾为甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅者，是其理未明也。

总之，纳甲与爻辰对于卦爻之应用极为重要，惟自有宋以还，侧重义理，扬弃象数，认为干支与易无关，纳甲乃术家所创，斥为旁门；实则易以干支释卦爻已见之于经传。如蛊卦之“先甲三日，后甲三日”，巽卦之“先庚三日，后庚三日”，其例甚多。是则易与干支不可分，且为易所本有。三代之际，帝王率皆以干支为名，如夏之孔甲履癸，商之盘庚武丁，不胜列举。可见当时对于干支之重视。远古文字节略，有关卦爻之性能及其变化，不得不藉干支以为之说明。盖八卦即五行，如乾兑属金，坤艮属土，震巽属木，坎水，离火，而干支又从五行来。故干支在易经的卦爻之中乃属自然而必要。干支乃自五行变化而来，五行分阴分阳以成十天干，十天干再经遁藏的关系以成十二地支，所以干支是代表天地气化各种发展的标志。

易经里的卦，虽由八卦演为六十四卦以至于无穷，惟考其所本，无非原于阴阳两仪 絪縕而成。所谓两仪，就是阴阳两种气化，所指的对象既属相同，彼此之间当然息息相通。不过卦爻组合只是阴阳气化在位置上有升降往来的不同，如仅凭此以认识卦爻的性能，似觉不够周详，表达不能彻透。而干支的标志，从五行到天干，再从天干到地支，其间每一类型的气化特质以及演变的情形，均能一一表达显现出来。如将干支运用在卦爻之上，则对卦爻的性能自可获得较为清晰及贴切的认识，甚至对卦爻的变化，亦可藉干支的演化功能加以体察。这就是纳甲与爻辰应用在卦爻上的理论基础。

◎ 第十七章 论八宫 ◎

八宫之次为乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑，与说卦帝出乎震同。惟帝出由震起，八宫以乾始。系辞传曰：仰以观于天文，俯以察于地理。谦彖传曰“天道下济而光明，地道卑而上行”者，其足以见八宫之用，为分阴分阳，下济上行之大义也。八卦东震西兑，东西平衡，乃地平天成之象，而巽、离、坤三阴实处处于地之上，所谓地道卑而上行；乾、坎、艮三阳皆处于地之下，所谓天道下济而光明也。上下以震兑为终始，故震兑归妹，其传曰：“天地之大义，人之终始者此也。”震之始始于乾，乾知大始也。兑之终终于坤，坤代终也。三易之卦，爻象皆同，不同者其序耳。八宫之序，或谓出于连山，非无所见也。而京氏易传所谓卦有八世与八宫无异，至其序则以乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑为次，与八宫不合。间尝思之，八宫陈地平天成，天道下济，地道上行之象。京易之次，取乾坤三索生生之义，故八宫当非创于京氏，京氏或匠心而用之也。

八宫卦序

乾宫 ䷀ 乾为天	一世 ䷃ 天风姤	二世 ䷌ 天山遁	三世 ䷋ 天地否
四世 ䷓ 风地观	五世 ䷖ 山地剥	游魂 ䷺ 火地晋	归魂 ䷔ 火天大有
坎宫 ䷜ 坎为水	一世 ䷾ 水泽节	二世 ䷧ 水雷屯	三世 ䷾ 水火既济
四世 ䷰ 泽火革	五世 ䷲ 雷火风	游魂 ䷱ 地火明夷	归魂 ䷣ 地水师
艮宫 ䷳ 艮为山	一世 ䷲ 山火贲	二世 ䷳ 山天大畜	三世 ䷶ 山泽损
四世 ䷔ 火泽睽	五世 ䷌ 天泽履	游魂 ䷴ 风泽中孚	归魂 ䷼ 风山渐
震宫 ䷲ 震为雷	一世 ䷲ 雷地豫	二世 ䷧ 雷水解	三世 ䷧ 雷风恒
四世 ䷭ 地风升	五世 ䷮ 水风井	游魂 ䷴ 泽风大过	归魂 ䷲ 泽雷随
巽宫 ䷸ 巽为风	一世 ䷸ 风天小畜	二世 ䷲ 风火家人	三世 ䷩ 风雷益
四世 ䷏ 天雷无妄	五世 ䷲ 火雷噬嗑	游魂 ䷲ 山雷颐	归魂 ䷴ 山风蛊

离宫 ䷝ 离为火	一世 ䷶ 火山旅	二世 ䷱ 火风鼎	三世 ䷺ 火水未济
四世 ䷃ 山水蒙	五世 ䷺ 风水涣	游魂 ䷺ 天水讼	归魂 ䷺ 天火同人
坤宫 ䷁ 坤为地	一世 ䷲ 地雷复	二世 ䷴ 地泽临	三世 ䷊ 地天泰
四世 ䷲ 雷天大壮	五世 ䷶ 泽天姤	游魂 ䷺ 水天需	归魂 ䷺ 水地比
兑宫 ䷹ 兑为泽	一世 ䷺ 泽水困	二世 ䷴ 泽地萃	三世 ䷶ 泽山咸
四世 ䷶ 水山蹇	五世 ䷴ 地山谦	游魂 ䷴ 雷山小过	归魂 ䷶ 雷泽归妹

八宫八世，本宫不变，初爻变为一世，至五爻变为五世，上爻六世即本宫，谓之宗庙，不变。七世退变四爻，为游魂。八世下三爻全复本宫，为归魂。故一二世为地易，三四世为人易，五六世为天易，游魂、归魂为鬼矣。

隽语：要做男子，须负刚肠；欲学古人，当坚苦志。

隽语：宠辱不惊，肝木自宁，动静以敬，心火自定，饮食有节，脾土不泄，调息寡言，肺金自全，怡神寡欲，肾水自足，让利精于取利，逃名巧于邀名。

◎ 第十八章 六十四卦之组成次序 ◎

卦之有序,犹竹之有节,必须依其序而循其理,尊其性而全其德。若宫室之构造,有殿有堂;若布帛之纺织,有经有纬。如此始组织健全,周延完备,体用兼赅,秩序井然。伏羲画卦,本诸天德,三才两体,六位成章;天地风雷,各有所能;山泽水火,各当其位。是造化之神功,亦自然之使命。太极肇始,两仪运行,四象 絜 纒,八卦形成。内外相重,摩荡频仍,六十四卦因以产生。易以道阴阳,乾坤立门户,学易当从卦象之组合及顺序着手,遂可按图索骥,脉络贯通,以穷究天人之道,钻研经世之学。六十四卦之组成及次序分述如下。

第一节 先天(伏羲)卦序的研究

六十四卦先天卦序,乃邵康节氏所发明,亦称先天横图序,由先天易数推衍而成。其基本原理,系本于天地生化之发展。自太极、两仪、四象之进化,以成乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之八卦(即伏羲氏之先天卦)。再以此先天卦为基础,依阴阳黑白方位之次序增衍三画,即加一倍法,由八而十六,由十六而三十二,由三十二而六十四,以成六十四卦。其卦名及次序如次:

乾、夬、大有、大壮、小畜、需、大畜、泰;	——乾顺行
巽、兑、睽、归妹、中孚、节、损、临;	——兑顺行
同人、革、离、丰、家人、既济、贲、明夷;	——离顺行
无妄、随、噬嗑、震、益、屯、颐、复;	——震顺行
姤、大过、鼎、恒、巽、井、蛊、升;	——巽逆行
讼、困、未济、解、涣、坎、蒙、师;	——坎逆行
遁、咸、旅、小过、渐、蹇、艮、谦;	——艮逆行
否、萃、晋、豫、观、比、剥、坤。	——坤逆行

第二节 后天(文王)卦序的研究

圣人治易,旨在赞天地之化育,树人伦之规范,穷理尽性,经纬万端。文王作易成六十四卦,乃本于先天八卦对待之原理,籍后天八卦之运行,以成其用,所以法天道以立人道也。故上下经之卦象彖辞,皆在阐明三才之配合,时空之互用,相与表里,脉络贯通。

先圣孔氏对文王卦序之指示独发其奥,其序卦上篇云:“有天地然后万物生焉。”盖以宇宙造化,必自天生地成发其端。乾元资始,坤元资生,一始一生,万物乃见。故上经以乾坤为首,不曰乾坤而曰天地者,是乾坤二气自然蕴藏于天地之间也。二气 綢繆,万物化醇,先天不可见,而以后天之水火代之。坎离者,水火也。故以坎离代乾坤而为上经之终也。序卦下篇云:“有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇。”乃天地万有,以人为生生之主体。人道之始,是基于夫妇之义。故下经以咸恒肇其端,因咸乃少男少女无心之感,而以山泽通气之义喻之。恒乃长男长女同心永结,遂用雷风之薄作比。皆因齐家治国平天下之大经大纶,必自夫妇之道着手,夫妇和而家道成,家齐则国可治,天下可平矣。兹按上下经序分述之:

上经自乾坤始,迄至坎离为止,共成三十卦。其组成原理,乃根据伏羲八卦方位图四正卦,以天地定位之乾坤为经,而以水火不相射之坎离为纬。其余二十六卦,包括于天地水火之内。其卦象以显现宇宙自然之形象为多,乃籍天道以示人道。其次序如下:

乾坤屯蒙需讼师,比小畜兮履泰否。

同人大有谦豫随,蛊临观兮噬嗑贲。

剥复无妄大畜颐,大过坎离三十备。

下经自咸恒起,迄至既济未济,共三十四卦。其组成原理,乃采取伏羲八卦方位图四隅卦。山泽通气之兑艮,和雷风相薄之震巽,相交而成的咸恒以继起,作为衔接。最后复归坎离,终于既济未济。盖既济一阳一阴合坎离之象,而乾坤仍当位其中。是下经到上经,周而复始,循环往复,自然而然又回到乾坤,所谓“天道好还”,“乾坤再造”矣。其次序如下:

咸恒遁兮及大壮,晋与明夷家人睽。

蹇解损益夬姤萃,升困井革鼎震继。

艮渐归妹丰旅巽，兑涣节兮中孚至。

小过既济兼未济，是为下经三十四。

综上所述，乃文王六十四卦之序。至其卦数上下均衡之道与卦气相通之理，已另作解释如下篇，兹不赘。

第三节 上下经对等均衡的研究

气化的原理乃由于阴阳的 綢繆，变动的本能也是两两对待。当然，天地万有的进化、发展也应该是均衡而相等的。六十四卦的组合，上经列三十卦，而下经则三十有四，在卦名卦体上观之似不平衡；但究其实质，则前后相等，上经下经平均。兹简述如下。

宇宙化生万物的原理，皆本“有无相生”、“难易相成”的程式，所谓相反相成，互为因应的。在卦象卦变来说，就有“综”、“错”变化的现象。

六十四卦中有五十六卦为反对卦，此五十六卦实即二十八卦。另有乾、坤、坎、离、颐、大过（在上经）、中孚、小过（在下经），共八卦为不反对。因此，在上经里面属于反对者有二十四卦，加上不反对者六卦，共为三十卦。但反对的二十四卦实即十二卦，是上经总共为十八卦。下经里面属于反对者有三十二卦，加上不反对者二卦，是下经亦只有十八卦。故上下经所含的卦数实际上皆相等。所以邵子称为“三十六宫都是春”，意指六十四卦虽分上下两经，而其阴阳的组合、卦气的往来，都是相等对称，上下均衡。

卦由爻成，爻相等即卦相等。来知德氏分析说：“上经阳爻八十六，阴爻九十四，阴多于阳者八；下经阳爻一百零六，阴爻九十八，阳多于阴者亦为八，是卦爻之阴阳平均。若以综卦论之，上经十八卦成三十卦，阳爻五十二，阴爻五十六，阴多于阳者四；下经十八卦成三十四卦，阳爻五十六，阴爻五十二，阳多于阴者亦四，是综卦之阴阳爻亦均平。”

乾凿度谓：“孔子曰，阳三阴四，位之正也。效易卦六十四分为上下，象阴阳也。夫阳道纯而寄，故上篇三十所以象阳也。阴道不纯而偶，故下篇三十四所以法阴也。乾卦者，阴阳之本始，万物之祖宗，故为上篇之始而尊之也。离为日，坎为月，日月之道，阴阳之经，所以始终万物。故以坎离为上篇之终。咸恒者，男女之始，夫妇之道也。人道之兴必由夫妇，所以奉承祖宗为天地之主，故为下篇之始而

贵之也。既济未济为最终者，所以明戒惧而全王道也。”

综之，天道地道，尊卑贵贱，阴阳往来，消息屈伸，要皆脉络一贯，融会圆通，此其所以谓之易也。

第四节 上下经天道地道阴阳盛衰终始的研究

（一）上经之部

（1）乾坤屯蒙需讼师比小畜履十卦为一节：上篇阳也，天道也。阳卦阳爻之盛，示天道之正。统率万有，以阳统阴也。

乾坤者，众卦之宗，天道之本，宜居首者也。屯蒙三阳继乾坤以有事，长少顺序，有所统率。需讼上下之卦，既皆阳体；二五之位，又皆阳爻。师比，则以一阳而为众阴之主，而居二五之中。小畜履五阳一阴，阳既极多，而阴又在三四不中之位，皆阳之最盛者，诸卦莫及焉。

（2）泰否同人大有谦豫六卦为一节：乃阳之次盛者。

泰为阳中，否为阴过，故皆得为阳盛，且为乾坤之合体，故亚于乾坤者也。同人大有阳多阴少，与小畜履同，然阴居二五中位，故不如小畜、履之盛，故亚于小畜履者也。谦豫，一阳为众阴主，亦与师比同，然阳居三四不中之位，故不如师比之盛，而亚于师比者也。否亦阴中而谓之过者，因阳过中而后衰，阴则及中而已衰。阴阳饶乏自然之数，以男女老少验之可知矣。

（3）随蛊临观噬嗑贲剥复八卦为一节：阳之自衰而渐盛者也。

随蛊阴阳交杂，阴道也，然长少先后有序，故犹为阳中之阴。临则阳长，观则阴过，而阳渐盛矣。噬嗑贲，义同随蛊。剥复义同临观。

后四卦义次于前四卦，而谓自衰而盛。盖以随、蛊居先，以二长在焉。其序应尔，非盛衰之所关也。剥复以卦划论，虽未若临观之盛，然一阳为众阴主，则非临观之所及矣。

（4）无妄大畜颐大过坎离，六卦为一节：阳之复盛者也。

无妄大畜二体皆阳，义同需讼，然二五之位不皆阳爻，故不若需讼之盛而亚于需讼者也。颐大过长少有序，义同屯蒙。然二卦不皆阳体，故不若屯蒙之盛而亚于屯蒙也。要皆为阳盛，与前者需讼屯蒙相对。坎离得阴阳之中，自纯阴纯阳外，则中者贵矣，故与篇首乾坤相对。

（二）下经之部

(1)咸恒遁大壮晋明夷家人睽蹇解十卦为一节：阳之极盛者也。阴阳之生，自下而上，然男女之合，则自少而老，故以艮兑为首而震巽次之。下篇主人事之交，故谓夫妇之道是也。

遁阴浸长，大壮阳已过中，阴之盛于是为最。

晋明夷，义同阳之需讼。

家人睽，义同阳之屯蒙。

蹇解，本阳卦而三男失序，故其义从家人睽而皆为阴卦也。

遁大壮，义同临观。何以为阴盛之最，盖除否不为阴盛则阴盛至于遁而极矣。夬姤虽同剥复，而圣人不与一阴之为主也。故以遁大壮为极盛也。义同阳之屯蒙者，鼎革也。而曰家人睽者，盖以三男有序，故为阳中之阳。三女无序，故为阴中之阴。蹇解虽阳，而其义从之者此也。

(2)损益夬姤萃升六卦为一节：阴之次盛者也。

损益义同咸恒，乃亚于咸恒者也。

夬姤义同遁大壮，乃亚于遁大壮者也。

萃升义同晋明夷，乃亚于晋明夷者也。

(3)困井革鼎震艮渐归妹丰旅巽兑十二卦为一节：阴之自衰而渐盛者也。

困井阴阳杂而以序，与随蛊噬嗑贲为类，阴中之阳也。

革鼎虽阴卦而亦以序，故次于困井。

震艮下篇之主，然本阳卦也，故次于革鼎，并为阴中之阳也。

渐归妹丰旅杂而失序，与困井鼎革对。巽兑，下篇之主而又阴卦也，与震艮对，则此六卦阴又渐盛矣。

(4)涣节中孚小过既济未济六卦为一节：阴之复盛者也。渐归妹丰旅涣节皆阴阳杂居，少长凌节，其变至于涣节而极。

中孚小过乃颐大过之反。小过之从中孚，如大过之从颐，又如蹇解之从家人，既济未济与咸恒损益为类。既皆为阴之盛，又未济六爻失位，传所谓：“男之穷也。”然则物不可以穷，故受之以未济终焉。

阴阳交杂之变，何以极于涣节也？盖以渐归妹随蛊之反也，随蛊渐归妹二长在焉，噬嗑贲丰旅长男在焉，困井涣节长女在焉，先后之序固如此。又乾坤既济未济为上下经之终始，乃易之大义。何则？乾坤定者，天道恒常之经也。坎离交者，人事变化之极也。人事穷则反于天道，相为终始而无极。故曰乾坤毁则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣（摘自周易通论）。

第五节 六十四卦阴阳先后秩序的研究

卦之有序，犹万事万物之滋生繁衍，盈虚消息，六十四卦按其阴阳大小性质，皆有其先后之序，不相杂乱也。传曰：“卦有小大，辞有险易。”又曰：“君子尚消息盈虚，天行也。”是故齐卦之小大者，以阴阳别之。叙阴阳之先后者，以消息盈虚次之。其区别之法，以乾、震、坎、艮为阳，以坤、巽、离、兑为阴，然后以其爻画之交错而取其义。此乃六十四卦上下经所以区分之准则，兹列陈如下。

一、上经，阳也（天道也）。凡天道之正，阳卦阳爻之盛，及阴阳长少先后，有其统率之次第，皆上经之卦也。

二、下经，阴也（人事也）。凡人事之交，阴卦阴爻之盛，及阴阳交感杂乱，而长少先后无纪，皆下经之卦也。

三、以八正卦论之：

乾、坤乃阴阳之纯，坎、离乃阴阳之中，皆正中之正，故为阳。震、巽阴阳之交，艮、兑交之极，皆正中之交，故为阴。

四、以八交卦论之：

泰、否乃天地之交，皆交中之正，故为阳。咸、恒、损、益、既济、未济乃六子之交，交中之交，故为阴。

五、乾交阳卦有六：

需、讼、无妄、大畜皆为阳盛。若以爻画消息观之，则大壮阳已过中，而遁阴方浸长，故虽阳卦而居阴。

六、坤交阴卦有六：

晋、明夷、萃、升皆为阴盛。若以爻画观之，则临阳方浸长，而观阴已过中，故虽阴卦而居阳。

七、乾交阴卦有六：

小畜、履、同人、大有、夬、姤皆五阳而一阴。凡爻以少者为主，然阴不能主阳，但为阳多阴寡，乃阳之盛也，故小畜、履、同人、大有皆为阳。惟夬则阳已亢，而姤则阴已生，乃不得为阳而为阴也。

八、坤交阳卦有六：

师、比、谦、豫、剥、复皆五阴而一阳。则以一阳为主，而又不与五阴之为盛也。故皆不为阴而为阳也。

九、阳卦相交有六：

屯、蒙、颐，长少先后以序者也，故为阳。蹇、解、小过，失序者也，故为阴。

十、阴卦相交有六：

惟大过为颐之对，且得其序，故亦为阳。家人、睽、革、鼎、中孚皆阴也，鼎革得序，故仍阴中之阳也。

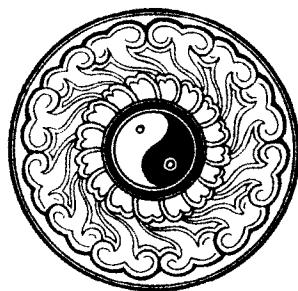
十一、阴阳相交之卦有十二：

盖以男女少长，交感杂乱，皆阴也。随、蛊、噬嗑、贲得其序，故犹为阳中之阴。困、井得其序，故仍为阴中之阳。渐、归妹、丰、旅、涣、节杂而失序，是乃阴中之阴也。

雋语：礼义廉耻可以律己，不可以绳人，律己则寡过，绳人则寡合。

雋语：清闲无事，坐卧随心，虽粗衣淡食，自有一段真趣；纷扰不宁，忧患缠身，虽锦衣厚味，只觉万状悉苦。

卷二

◎ 第一章 系辞上传 ◎

前言

《系辞传》是阐明周易经义的通论性专著,分上传、下传两篇,为十翼中的第五翼、第六翼。旧说乃孔子所作。孔颖达的《周易正义》解释谓:上篇明“无”,故曰易有太极,太极即无也;又云:对人以此洗心,退藏于密,是其无也。下篇明“几”,从无人有,故云知几其神乎。朱熹《周易本义》说:以其通论一经之大体凡例,故无经可附而自分上下。总之,系辞传的基本价值大致有两方面:第一,对周易的诸多内容,作了较全面而可取的辨析阐扬,有助于后人理解八卦、六十四卦及卦爻辞的大义。其中有对周易作者成书年代的推测,有对周易观物取象、创作方法的论述。或辨明阴阳之理,或解释八卦之象,或疏解乾坤要旨,或展示易筮略例。同时也穿插解说某些卦爻辞的深义。远引上古史迹,近取日常现象,尽行表达了作者易学的观点。第二,在阐释易理的同时,作者广泛地表达了自己的哲学思想,尤其说明“对立”与“统一”的辩证逻辑方法。其中较为突出的,如关于宇宙万物生于阴阳二气的看法,关于万物的发展“穷则变”、“变则通”、“通则久”的观点,以及贯穿整个《系辞传》的关于遵循宇宙气化变化的规律,促进事物更新发展的积极进取倾向,这些都在中国哲学史上产生了重大影响,乃至成为今天研究古代哲学的重要资料。总之,系辞传可以称之为是一部内涵丰富,体现着古人的“宇宙观”、“人生观”以及“认识论”的哲学专著。

第一节

天尊地卑,乾坤定矣。

天体至大,崇高在上,窥测莫尽,故称天尊而高。地则如一尘芥之小,位处低下,穷极四野,故称地卑而低。乾配天,故定其为尊;坤配地,故定其为卑。所以先天八卦列乾上坤下,这位置就确定不移了。

卑高以陈,贵贱位矣。

卑低、尊高一经陈列，事物的显贵和微贱就各居其位。乾高贵五，指五爻居(天)尊位。坤卑贱二，指二爻居(地)低位。言贵贱者，存乎位也。

动静有常，刚柔断矣。

天体至动而守静，地体至静而常动，但天的动和地的静有一定的规律，所以阳刚阴柔的性质就断然分明。断，段也，决断也。爻分刚柔，所以判明动静也。

方以类聚，物以群分，吉凶生矣。

物之性质有刚有柔，遂画类而分，有动有静。物之聚散因时而异。同类易聚，同物易合。聚则各归其方，合则各成其群。所以天下各种意识观念以门类相聚合，各种动植物以群类相区分。然而聚散分合，或自得，或不自得，或相谋，或不相谋，因此吉和凶就在同与异的顺逆好恶中产生了。

在天成象，在地成形，变化见矣。

悬于天上的日月星辰构成为自然现象。处在地面的，如山川到动植物等，则成为形体。事物变化的道理，就从这些形象中显现出来。在天为变，在地为化，所以刚柔相推而生变化。

是故刚柔相摩，八卦相荡。

摩，即交也，推也。荡，犹动也。雷霆风雨皆因阴阳二气之摩荡。鼓舞万物，在乎雷霆，为其气之刚也。润湿万物，为其气之柔也。日月运行，寒暑递嬗，昼夜之所以有往来，四时之所以行变革，莫非刚柔之相推。所以阳刚阴柔互相摩荡交感而生成八卦，八卦又互相推移变动而衍成六十四卦及三百八十四爻。

鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。

雷霆在鼓动，风雨在润泽，日月往来运行，出现寒暑的变化，这就是寒暑交替的道理。离日坎月，乾寒坤暑，日月相推而岁成焉。

乾道成男，坤道成女，乾知大始，坤作成物。

乾，健也。有刚健之道，乃构成男性。坤，顺也。有柔顺之道，乃构成女性。这是地面上形体的阴阳变化。乾的作为体现于万物的太初“创始”，坤的作为体现于承乾而“生成”万物。

乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。

阳健而明故能知，阳见于外故称“易”，所以乾的作为以“平易”为人所知。阴顺而劳故能作，珍藏于内故称“简”，所以坤的作为以简略见其功。平易就容易使人了解，简约就容易顺从。

易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。

容易明了，则心志相同，有人亲近。容易顺从，则齐心协力，可建功绩。有人亲近，处世就能长久；可建功绩，立身就能弘大。

可久则贤人之德，可大则贤人之业。

修德立业为人生之最要者。故德欲其久，业欲其大。不险不阻则能久，斯为贤人之德矣。不烦不扰则能大，斯为贤人之业矣。

易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

所以，明白乾坤的“平易”和“简约”的原则，则天下的道理就都懂得了。懂得天下的道理，就能遵循天地的规律，而居处于适中与合宜的地位。

第二节

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。

圣人观察宇宙间的种种物象而创设了六十四卦。各卦各爻之下都撰系文辞，籍以表明吉凶的征兆。卦中阳刚阴柔，共三百八十四爻，互相推移而产生无穷无尽的变化。

是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

所以，卦爻辞中的吉、凶，是处事或失或得的象征；悔、吝，是处事权衡进退的象征。因为吉则得，凶则失，知悔吝则知忧虑，知忧虑则可趋吉避凶。刚爻为阳，为白昼。柔爻为阴，为黑夜。六爻的变动包涵着大千世界上至天文、下至地理、中至人事的道理。因为六爻递相推动而生变化，是天地人三才至极之道，其初、二两爻为地道，三、四两爻为人道，五、上两爻为天道。又指初四为下极，二五为中极，三上为上极，故三才者三极也。阴阳者天之极，刚柔者地之极，仁义者人之极。六爻之动以此为法，不偏不倚，皆合乎中，故曰三级。

是故君子所居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动而观其变而玩其占。是以自天祐之，吉，无不利？

屈伸消长有其时，此易之所由序也。序定则不可移。所以君子平时居处，就要观察周易的象征，而探研玩味其爻辞。有所行动，就要观察周易的变化，而研究玩味其占筮。如此则可以明辨吉、凶、悔、吝，有所趋避取舍。是故动无不吉，尽人事以合天道，天必祐之，又何往而不利？

第三节

彖者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎

其小疵也。无咎者，善补过也。

彖谓卦辞，是总说全卦的象征。爻谓爻辞，是分说各爻的变化。吉之云者，谓其得也。凶之云者，谓其失也。悔、吝者，谓处事稍有懊悔或弊病，即无甚得亦无甚失也。无咎，谓善于补救过失。即要补过迁善，要归于无咎。易之教人，切莫切于此矣。

是故列贵贱者，存乎位。齐小大者，存乎卦。辨吉凶者，存乎辞。忧悔吝者，存乎介。震无咎者，存乎悔。是故卦有大小，辞有险易。辞也者，各指其所之。

物之卑者为贱，高者为贵，位分上下，所以列贵贱也。五，乾位也，君南面位贵。二，坤位也，臣北面位贱。齐，正也。爻之阴者为小，阳者为大。阳卦多阴，阴卦多阳。调剂大小之宜，陈列尊贵微贱的象征，在于爻位。确定刚大柔小的象征，在于卦体。辨别“吉”、“凶”的象征，在于卦爻辞。忧念“悔”、“吝”的象征，在于预防纤芥小疵，震惧“无咎”的象征，在于内心悔悟。因此，卦体有刚大、柔小，卦爻辞有艰险、平易。卦爻辞是分别指示所应当趋避的方向。

第四节

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理。是故知幽明之故，原始反终，故知死生之说，精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状，与天地相似，故不违。

圣人作易，效法天地。易之象数理即天地之象数理。准者，同也。弥纶者，弥缝包络也。包括周密，合万为一，而浑然无间矣。周易的创作与天地相准拟，周易的卦象用以比喻万有。所以周易的三才大道，能够普遍包涵天地间一切的道理。用周易的法则，仰观天上日月星辰的文采，俯察地面山川原野的理数，就能知晓幽隐、无形和显明有形的事理。推原事物的初始，反求事物的终结，就能知晓生死的规律。考察精气凝聚成为物形，阴魂游散造成变化，就能知晓鬼神的情实状态。明白了周易的义理，可以和天地的道理相近似，所以行为就不会违背天地自然的规律。

知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命故不忧。安土敦乎仁故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

八卦包罗万物之象，故曰：周知万物。过，差也，偏颇也。学易能知识周遍于万物，而道德足以匡济天下。所以动止不会有偏差，权力广泛推行而不流溢淫滥。乐其天然，知其命数，所以无所忧愁。安处其环境，以敦厚施

行仁义,所以泛爱天下。可见易道的广大,足以拟范周备天地的化育而不致偏失,足以曲尽细密地助成万物而不使遗漏,足以会通于昼夜幽明的道理而无所不知。所以使事物的神奇奥妙不拘泥于一方,而周易的变化不定于一体。

第五节

一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。仁者见之谓之仁。知者见之谓之知。百姓日用而不知,故君子之道鲜矣。

阴阳者相对之称,正负相乘,高下相形,远近相成,虚实相倚,有分有合,有著有微,此所以为“道”也。传继此“道”,发扬光大,开创万物的,就是“善”。柔顺贞守以孕育万物的,就是“性”。仁者发现道有仁的蕴存,就称之为“仁”。智者发现道有智的蕴存,就称为“智”。百姓日常应用此“道”,却茫然而不自知。所以君子所谓道的全面意义,就很少有人懂得了。

显诸仁,藏诸用,鼓万物而不与圣人同忧,盛德大业至矣哉!富有之谓大业,日新之谓盛德,生生之谓易,成象之谓乾,效法之谓坤,极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。

天地的“道”显现于仁德,而广被宇宙之间,潜藏于日用之中,而不易察觉。在自然无为之中,鼓动化育万物,而与圣人“道”,尚存忧患之心有所不同。然而圣人努力效法于“道”,他的盛美德行和弘大功业也可以说至极无比了。广泛获有万物,叫作弘大功业,日日增新不断更善,叫作盛美德行。阴阳转化而生生不绝,叫作变易;画卦成为天的象征,叫作“乾”,故曰:乾以易知。画卦仿效地的法式,叫作“坤”,故曰:坤以简能。穷极蓍数,预知将来,叫作“占筮”。通转变化,叫作天下的事态。阴阳鼓动万物,产生矛盾变化不可测定,叫作微妙的“神”。

第六节

夫易广矣大矣。以言乎远,则不御。以言乎迩,则静而止。以言乎天地之间,则备矣。

至大者天,至广者地,所以周易的哲理和象征是与天地准。将它比拟于远处,则变化穷深,遥无止境;将它比拟于近处,则宁静端正,不见邪僻;将它

比拟于天地之间,则完备充实,万理具在。

夫乾,其静也专,其动也直,是以大生焉。夫坤,其静也翕,其动也辟,是以广生焉。广大配天地,变通配四时,阴阳之义配日月,易简之善配至德。

象征阳的“乾”,当其宁静的时候是专一含养,当其兴动的时候是直遂不挠,所以能生发出刚大的气魄。象征阴的“坤”,当其宁静的时候是闭藏隐伏,当其兴动的时候是开辟展布,所以能孕育出宽柔的气质。周易的义理中,宽柔与刚大的象征可以配合天地的形象,变化交通的象征也可以配合四季的规律,阳刚阴柔的意义可以配合日月的情态,平易简约的美善原理可以配合至高的道德。

第七节

子曰:“易其至矣乎!夫易,圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑,崇效天,卑法地,天地设位,而易行乎其中矣。成性存存,道义之门。”

孔子说:周易的道理应该是至善至美的。周易是圣人用来增崇其道德,而广大其事业。智慧贵在崇高,礼节贵在谦卑,崇高是仿效天,谦卑是取法地。天地创设了上下尊卑的位置,周易的道理就在其间变化通行。能够用易道修身,成就美善的德性,反覆涵养蕴存,就是找到了通向“道”和“义”的门户。

第八节

圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之“象”。圣人有以见天下之动,而观其会通,以行其典礼。系辞焉以断其吉凶,是故谓之“爻”。言天下之至赜而不可恶也,言天下之至动而不可乱也。拟之而后言,议之而后动,拟议以成其变化。

赜,繁杂也。天下事物之繁,今欲用易一以贯之,则必摹拟物之形态,使无遁形焉。所以圣人发现天下幽深难测的道理,就把它譬拟成具体的形象容貌,用来象征特定事物适宜的意义,所以称作“象”。圣人发现天下万物运动不息,就观察其中的会合变通,以利于施行典法礼仪,并在六十四卦三百八十四爻之下撰系文辞,来判断事物变动的吉凶,所以称作“爻”。言说天下至为幽深难见的道理,而不可鄙贱轻恶,其取象平易。解释天下至为纷繁复杂的变动,也不可错乱乖违其内涵规律。作易者先譬物象,然

后言说道理,先审议物情,然后揭示变动,通过譬拟和审议,就形成周易的变化哲学。

“鸣鹤在阴,其子和之;我有好爵,吾与尔靡之。”子曰:“君子居其室,出其言善,则千里之外应之,况其迩者乎?居其室,出其言不善,则千里之外违之,况其迩者乎。言出乎身加乎民,行发乎迩见乎远。言行君子之枢机,枢机之发,荣辱之主也。言行君子之所以动天地也,可不慎乎?”

譬如“中孚”卦九二说:“鹤在山阴鸣唱,其子声声相应和。”“我有一壶美酒,愿与你共同饮乐。”孔子解释说:君子平居家中,发出美善的言论,虽然远在千里之外的人也将闻风响应,何况近处的人呢。平居家中,如果发出不善的言论,远在千里之外的人也将违逆背难,何况近处的人呢。言论出于自身,要施加于百姓,行为发于近处,远方的人也能看见。言论和行为犹如君子一切举止动静的楷模,好像门户一开一阖的枢机。门户机要的启发,恰似或荣或辱的关键言论和行为,是君子用来鼓动天地万物的重要利器,岂能不慎重呢?

“同人先号咷而后笑。”子曰:“君子之道,或出或处,或默或语。二人同心,其利断金。同心之言,其臭如兰。”

譬如“同人”卦九五说:和同于人,起先可能痛哭号咷,后来也会欣喜欢笑。孔子解释说:君子处世待人的道理,有时可以外出行事,有时也要安居静处,有时需要沉默寡言,有时也可畅发议论。两人如果心意相同,犹如利刃可以砍断金属。心意相同的言语,其气味像兰草一样芬芳。

“初六,藉用白茅,无咎。”子曰:“苟错诸地而可矣,藉之用茅,何咎之有,慎之至也。夫茅之为物薄,而用可重也。慎斯术也以往,其无所失矣。”

譬如“大过”卦初六说:当举行祭祀时,利用洁白的茅草来衬垫承接奉献的物品,必无咎害。孔子解释说:假如将祭品直接安放在地上也是可以的,那有什么咎害呢?这只是敬慎之至的行为。茅草虽是微薄的,但也可以发挥重大的作用。只要慎守这种恭敬的方法去做,那还有什么咎害呢? “劳谦,君子有终,吉。”子曰:“劳而不伐,有功而不德,厚之至也。语以其功下人者也。德言盛,礼言恭。谦也者,致恭以存其位者也。”

譬如“谦”卦九三说:勤劳而谦虚,君子能保持至终,则得吉祥。孔子解释说:勤劳而不自夸其善,有功而不自以为恩德,这就是敦厚至极啊。这是说明有功勋而能谦下于人,道德要隆盛,礼节要恭谨。谦虚的含义,正是致力于恭让来保存其地位的意思。

亢龙有悔。子曰:“贵而无位,高而无民,贤人在下位而无辅,是以动而有悔也。”

譬如“乾”卦上九说:巨龙高飞穷极天宇,终将有所悔恨。孔子解释说,尊

贵而没有实位，崇高而不着实际，贤明的人在下位而不辅助他，所以轻举妄动必将有所悔恨。

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成，是以君子慎密而不出也。”

譬如“节”卦初九说：节制慎守，不跨出庭户，必无咎害。孔子解释说：危乱的产生，往往是语言不守机密而引起的，君主不守机密就使臣下受损失。臣下不守机密，就使自身受损失。办事的开始不守机密，就危害到事情的成功。所以君子须慎守机密而不泄露言语。

子曰：“作易者其知盗乎？易曰：负且乘，致寇至，负也者小人之事也。乘也者君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。易曰：负且乘，致寇至，盗之招也。”

孔夫子说：创作周易的人大概知道盗寇的事吧。因为盗之由来常常是自己遭致的。譬如“解”卦六三说：背负重荷而身乘大车，必定遭致强寇前来强夺。因为背负重荷是小人（劳力者）的事务，身乘大车是君子行动的风范。若小人乘坐君子的车具，自然就引起盗寇的夺取之心了。上者任人轻慢，而下者骄奢暴虐，盗寇就思谋侵伐了。轻忽于收藏财物，就容易引人生起盗心。妖冶其容貌姿态，必定诱引人的淫荡之念。所以周易说：背负重荷而身乘大车，必致强寇来夺取，盗寇及奸人就是这样招引来的。

第九节

天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数，五十有五。此所以成变化而行鬼神也。

万物不外乎数，但其数不可缕举，则举天地之数以统驭之。天之数奇，地之数偶，阳奇阴偶。一三五七九，奇之位也，天得其五焉。二四六八十，偶之位也，地亦得其五焉。天地不同位而常相从，奇偶不同之数而常相合。一与六，二与七，三与八，四与九，皆五之差数也。一和九，二和八，三和七，四和六，皆五之倍数也。而“五”者实为众数之宗。一与六合，为北方水；二与七合，为南方火；三与八合，为东方木；四与九合，为西方金；五与十合，为中央土。故五位相得而相合。五奇之积二十有五，五偶之积成为三十，天地之数共五十有五。此天地数为大衍数之本，而衍之数却不用天地数。变之化之，其妙通于鬼神。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，卦一以象三，揲之以四以象

四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后卦。

大衍之数一共是五十。但在应用筮上，广为演绎的占筮之数是用五十根蓍策表示，其中虚空一根不用，而实用四十九根（此示太极不用）。开始时，把四十九策，任意分为左右两份，以象征天地两仪，从中取一策悬挂于左手小指间，以象征天地人三才，每束四策地揲算蓍策以象征四季，把右份揲算所得的蓍策，归附于夹勒（在左手无名指间）以象征闰月，五年再出现闰月。于是再把左份揲算乘所得的蓍策夹勒在左手中指间，而后别起一卦，反覆揲算。

“乾”之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

“乾”卦在蓍数中，体现为二百一十六策。“坤”卦在蓍数中，体现有一百四十四策。“乾”“坤”两卦，共计三百六十策，相当于一年三百六十天。

周易上下经六十四卦，则为一万一千五百二十策，相当于万物之数。

是故四营而成易，十有八变而成卦。八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。

因此，通过“分二”、“挂一”、“揲四”、“归奇”这“四营”的过程，就筮得周易的卦形。其中每十八次变数形成一卦，而每九变出现的八卦之一则为小成之象。由此朝着六十四卦引申扩大，触逢相应的事类，则增长发挥其象征意义。天下所能取法阐明的事理，就阐明赅尽无遗了。

子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎？”

周易能彰显出幽隐的道理，能神奇地表达全德美行，所以运用易理可以应付万物之需求，也可以助祐神化的功能。所以孔子说：通晓变化道理的人，大概知道神妙的自然规律吧。

第十节

易有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占，是故君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响。无有远近幽深，遂知来物非天下之至精，其执能与于此？

周易含有圣人常用的道理，有四方面：一、用来指导言论的人，崇尚其文辞精义。二、用来指导行动的人，崇尚其变化规律。三、用来指导卜问决疑的人，崇尚其占筮原理。四、用来指导制作器物的人，崇尚其卦爻象征。所以君子将有所作为、有所行动之时，用周易揲蓍占问而据以发言行事，周易就能如响应声地承受占筮者的蓍命。不论遥远、切近，还是幽隐、深

邃的事情,都能推知将来的物状事态。若不是通晓天下极为精深的道理,谁能做到这样?

参伍以变,错综其数,通其变,遂成天地之文。极其数,遂定天下之象,非天下之至变,其孰能与于此?

参伍者十五也,七八为象,其数十五,九六为爻,其数亦十五,象变之数若一,错者交错,综者往来,变本于一阴一阳。通参伍之变,则以成天地之文。数始于一奇一偶,极错综之数,则以定天下之象。有理斯有数,有数斯有象,文变则数变而象亦变。易之至变可由此见之。若不是通晓天下极为复杂的变化,谁能做得到这样?

易,无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故。非天下之至神,其孰能与于此?

易以经纶天下,阐明万有之真谛,要在能思能行。然念思不可以纷纭,思之精专,遂若无思也。行动不可以烦恼,为之简易,遂若无为也。所以周易的道理,不是妄想、冥思若想来,乃是精虑熟思,“自然”、“无为”所得。它寂然不动,由于阴阳交感相应的原理,感而遂通。若不是通晓天下极为神妙的规律,谁能做到这种境界?

夫易,圣人之所以极深而研几也。惟深也,故能通天下之志;惟几也,故能成天下之务;惟神也,故不疾而速,不行而至。子曰“易有圣人之道四焉”者,此之谓也。

所以,周易是圣人用来穷究幽深事理而探研细微征象的书。只有穷究幽深事理,才能会通天下的心志。只有探研细微征象,才能成就天下的事务。只有神奇地贯通易道,才能不须急疾而万事速成,不须行动而万理自至。孔子称周易含有圣人常用的道理有四方面,说的就是以上的意思。

第十一节

子曰:“夫易何为者也?夫易开物成务,冒天下之道,如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志,以定天下之业,以断天下之疑。是故蓍之德,圆而神。卦之德,方以知。六爻之义,易以贡。圣人以此洗心,退藏于密。吉凶与民同患。神以知来,知以藏往,其孰能与于此哉?

孔子说:周易为什么取这些天地数呢?这是圣人探研数理,创造筮法,用以开启物智,成就事务,包容天下的道理,不过如此而已。所以圣人用易的理论,会通天下的心志,确定天下的事业,决断天下的疑难。因此蓍数的性质圆通而神奇,卦体的性质方正而明智,六爻的意义通过变化而告人

以吉凶。圣人用此洗濯净化其心,退而隐密深藏其功用,潜化万物。吉凶之事与百姓同所忧患,神奇而能推知未来的情状,明智而又含藏往昔的哲理。一般人谁能做到这样啊?

古之聪明睿知,神武而不杀者夫。是以明于天之道,而察于民之故,是兴神物,以前民用。圣人以此斋戒,以神明其德夫。是故阖户谓之坤,辟户谓之乾,一阖一辟谓之变,往来不穷谓之通;见乃谓之象,形乃谓之器,制而用之谓之法,利用出入,民咸用之谓之神。

只有古代聪明睿智的圣人,神武而不用刑杀的领导者,才能如此。所以能够明确天的道理,察知百姓的事状,于是兴起神妙的著占之物,以引导百姓使用,趋吉避凶。圣人用周易修斋警戒,正是为了神妙地显明其道德吧。所以周易体现着阴阳变化生生不息的道理。譬如关闭门户,包藏万物,叫作“坤”。打开门户,吐生万物,叫作“乾”。一闭一开的交感缠绵,叫作“变化”。来来往往地变化无穷,叫作“会通”。变化的情状有所显现,叫作“表象”。变化成为形体,叫作“器物”。制造器物以供人使用,叫作“仿效”。器物利于反复使用,百姓都在运用它,却不知其来历,叫作“神奇”。

是故易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。

所以周易创作之先,就有混沌未分、阴阳未判的太极。由于太极的动静关系产生了天地阴阳两仪,由两仪的缠绵又产生了太阳、少阴、少阳、太阴的四象。再由四象的回环复合,又演变成成为天、地、风、雷、山、泽、水、火的八卦。八卦的变化推衍还可以判定吉凶,就自然而然地产生盛大的事业。是故法象莫大乎天地,变通莫大乎四时,悬象着明莫大乎日月,崇高莫大乎富贵;备物致用,立成器以为天下利,莫大乎圣人;探赜索隐,钩深致远,以定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫大乎蓍龟。

所以仿效自然,没有比天和地更大的。变化会通,没有比一年四季更大的。高悬表象显示光明,没有比太阳月亮更大的。尊崇高尚,没有比富贵荣华更大的。备置实物让人使用,制造器具来便利天下,没有比圣人更大的。窥探、求索幽隐难见之理,钩取招致深处远方之物,来判定天下吉凶,助成天下勤勉不懈的功业,没有比著占龟卜更大的。

是故天生神物,圣人则之。天地变化,圣人效之。天垂象,见吉凶,圣人象之。河出图,洛出书,圣人则之。易有四象,所以示也。系辞焉,所以告也。定之以吉凶,所以断也。

所以天生出神奇的蓍草和灵龟,圣人取法它们创立卜筮。天地又出现了四季变化,圣人仿效它制定刑赏条例。天上垂悬日月星辰等表象,显示吉凶的征兆。圣人模拟它造出测天仪器。黄河出现龙图,洛水出现龟书,圣

人取法它撰制八卦、九畴。周易有四象——太阳、太阴、少阳、太阴，是用来显示变动征兆。又在各卦之下撰系文辞，是用来告诉人们变化情状。文辞中又确定吉凶的占语，是用来判断行事得失。

第十二节

易曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者助也。天之所助者，顺也，人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉，无不利也。”

譬如“大有”卦，上九说：从天降下祐助，吉祥而无所不利。孔子解释说：祐助，就是帮助的意思。天所帮助的人，是顺从正道的人。人所帮助的人，是笃守诚信的人。能够践履诚信，而时时考虑顺从正道，又能尊尚贤人，所以从天降下祐助，吉祥而无所不利。

子曰：“书不尽言，言不尽意，然则圣人之意，其不可见乎？”子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

孔子说：书面文字不能完全表达作者的语言，语言也不能完全表达人的思想。那么圣人的思想，难道无法体现吗？孔子又说：圣人创立象征来尽行表达他的思想，设制六十四卦来反映万物的真情和虚伪，在各卦之下撰系文辞来尽行表达他的语言，又变化会通三百八十四爻来尽行施利于万物。如是就能鼓励推动天下，来尽行发挥周易的神奇的道理。

乾坤其易之缊邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣！

“乾”“坤”两卦应当是周易的精蕴吧。乾坤创成而分列上下，周易的精义就确立于其中了。假如乾坤的象征毁灭，就不可能出现周易了。周易不能出现，则乾坤化育的道理差不多要止息了。

是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而措之天下之民谓之事业。

所以居于形体之上的“精神因素”，叫作“道”。居于形体以下的“物质状态”，叫作“器”。两者的作用，导致事物交感化育而互为裁节，叫作“变”。顺沿变化推广而旁行，叫作“通”。将这些道理留传给天下百姓使用，叫作“事业”。

是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之“象”。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之“爻”。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎“变”，推而行之存乎“通”，神而明之存乎其“人”。默而成之，不言而信，存乎“德行”。

因此,所谓“象”,是圣人发现天下幽深难见的道理,把它譬拟成具体的形象容貌,用来象征特定事物适宜的意义,所以称作“象”。圣人发现天下万物运动不息,观察其中的会合变通,以利于施行典法礼仪。并在六十四卦、三百八十四爻之下撰系文辞,来判断事物变动的吉凶,所以称作“爻”。穷极天下幽深难见道理的,在于卦形的象征。鼓舞天下勤奋振作的,在于卦爻辞的精义。促使万物交相感化而互为裁节的,在于“变动”。让万物顺沿变化扩广而旁行的,在于“会通”。使周易的道理神奇而显明的,在于钻研运用周易的人(学易的人)。默然潜修而有所成就,不需言辞而能取信于人,在于美好道德品行。

◎ 第二章 系辞下传 ◎

第一节

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。

虞氏曰：象谓三才成八卦之象，“天地定位”，乾坤列南北；“日月悬象”，离坎列东西；“山泽通气”，艮兑列西北东南；“雷风相薄”，震巽列东北西南，三画毕而八卦全。凡万物之象，无不包括于八卦之中。所以八卦创成而分列其位，重成六十四卦、三百八十四爻，万物象征都在其中了。刚爻柔爻相互推移，变化的道理就都在其中了。在卦爻之下撰系文辞而告明吉凶，适时变动的规律就都在其中了。

吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

吉、凶、悔、吝，这四者是产生于变动。阳刚、阴柔是确立一卦的根本。变化会通是趋向合宜的时机。吉凶的规律说明守正就能获胜。天地的道理说明守正就被人瞻仰。日月的道理说明守正就焕发光明。天下的变动说明万物都应当专一守正。因贞者，常也。一者，神也。妙万物而为言者也。故动贞于一。

夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者效此者也，象也者像此者也。

“乾”的特征，坚确刚健，而以“平易”显示于人。“坤”的特征，隤弱柔顺，而以“简约”显示于人。“爻”就是仿效事物的变化。“象”就是模拟事物的情态。

爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位？曰人。何以聚人？曰财。理财正辞，禁民为非，曰义。

“爻”和“象”发动于卦内,“吉”和“凶”体现于卦外,功绩事业的兴起体现于变动,圣人的意旨体现于卦爻辞。天地的弘大德泽是“化生”。圣人重大的珍宝是“盛位”。用什么来守持盛位?曰用“仁人”。用什么来聚积仁人?曰用“财物”。管理财物,端正言辞,而禁止百姓为非作歹,就是“合义”。

第二节

古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

上古时候的包羲氏治理天下,他抬头观望天上的现象,俯身察看大地的形状,观察飞禽走兽身上的纹理,以及适宜存在于地上的种种事物。从近处援取人的身体作象征,如乾首、坤腹、艮背、震足等。从远处援取多类物形作象征,如乾马、坤牛、艮狗、兑羊等。于是才开始创作了八卦,用来贯通神奇光明的德性,用来类归天下万物的情态。

作结绳而为罔罟,以佃以渔,盖取诸《离》。

包羲氏发明了编结绳索的方法而制成罗网,用来围猎捕鱼,大概是吸取了“离”卦的纲目相连而能附丽的象征。

包羲氏没,神农氏作,斲木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下,盖取诸《益》。

神农氏继起,他砍削树木并制成耒耨的耜头,揉弯了木干制成耒耨的曲柄,用作翻土耘田的工具。这样就可以用来教导天下的百姓(农民)来耕作。大概是吸取了“益”卦木体能入而下动的象征。

日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所,盖取诸《噬嗑》。

神农氏继又规定中午为墟市时间,招致天下的百姓,聚集天下的货物,彼此交换贸易,然后各自归去。而且各人都可以获得所需的物品,这大概是吸取了“噬嗑”卦上光明(日中为市)而下兴动(集而后散),而交往相合的象征。

神农氏没,黄帝尧舜氏作。通其变,使民不倦;神而化之,使民宜之。易穷则变,变则通,通则久。是以自天祐之,吉,无不利。黄帝尧舜垂衣裳而天下治,盖取诸《乾》、《坤》。

神农氏去世,黄帝、尧、舜先后继起。他们承先启后,会通改变了前代的器用、制度,使百姓进取不懈。在实践改进中,神奇地变化,使百姓应用适宜。周易的道理,是穷极就出现变化,变化就能够畅通,畅通就可以长久。所以能够像“大有”卦上九所说的:从上天降下祐助,吉祥而无所不利。

黄帝、尧、舜改进服制，让人们穿着长垂的衣裳而天下大治，大概是吸取了“乾”、“坤”两卦上衣下裳的象征。

剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。

那时的人民，挖空树木成为船只，削制木材成为浆楫。船只浆楫的好处，可以用来济渡难以通行的江河，就能直达远方而便利天下。这大概是吸取“涣”卦木在水上而流行如风的象征。

服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》。

他们驾驭牛，乘坐马，拖动重物，直达远方，用来便利天下。这大概是吸取了“随卦”下能运动上者欣悦的象征。

重门击柝，以待暴客，盖取诸《豫》。

他们设置多重屋门，而夜间敲梆警戒，以防备暴徒强寇，这大概是吸取了“豫”卦设双门敲小木而为豫备示警的象征。

断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸《小过》。

他们砍断木头为捣杵，挖掘地面作为捣臼。捣臼的好处是万民可以用来舂米为食，这大概是吸取了“小过”卦的上下止的象征。

弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。

他们弯曲木条，并在两端系弦绳作为弓弦，削尖树枝作为箭矢。弓箭的好处是可以用来威服天下，这大概是吸取了“睽”卦事物乖睽而用武器制服的象征。

上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。

远古的人居住在洞穴而散处在野外，后代的圣人制造房屋，改变过去居住的环境，上有栋梁，下有檐宇，用来防备风雨，这大概是吸取了“大壮”卦上动下健而使房屋更坚固安全的象征。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨，盖取诸《大过》。

古时丧葬的办法，只用柴草厚厚地裹缠死者的尸体，埋在荒野之间，不堆坟打井，也不种植树木，没有限定居丧的期数。后代圣人发明棺槨，改变了过去的丧葬习俗，这大概是吸取了“大过”卦大事不妨过厚的象征。

上古结绳而治，后世圣人易之以书契。百官以治，万民以察，盖取诸《夬》。

远古的人系结绳索作标记来处理事务。后代人发明了契刻文字，改变过去结绳记事的方式。百官可以用它来治理政务，万民可以用它来稽察琐事，这大概是吸取“夬”卦断事明决的象征。

第三节

是故易者，象也。象也者，像也。彖者，材也。

所以周易一书就是象征。象征就是模像外物以喻意。彖辞是断定一卦的材德。

爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生，而悔吝著也。

爻者，交也。六爻是仿效天下万物的发生与发动。因此，行动有得有失就产生吉、凶，而行动小有疵病就出现“悔”、“吝”。

第四节

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

阳卦中阴爻居多，阴卦中阳爻居多。那是什么缘故呢？因为阳卦以一阳为主，所以阳少阴多。阴卦以一阴为主，所以阴少阳多。两者各自说明其德性品行。阳卦如一个君两个百姓，说明君主为民众所拥戴，上下协力同心，是君子之道。阴卦两个君一个百姓，说明君长相互倾轧，下者贰心其主，是小人之道。以常理而论，使天下两个天子，天下不可理也；一国而两君，一国不可理也；一家而两父，一家不可理也。不可理则乱，故曰小人之道也。

第五节

易曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？”

“咸”卦九四说，心意不定而频频往来，友朋终究会顺从你的思念。孔子解释说：天下事何必思念，何须忧虑？天下万物自然感应，就能沿着不同的道理走向共同的目标，使千百种思虑合并为统一的观念。因为天下的事自然而然总有一个常理，何必思念，何必忧虑呢？

日往则月来，月往则日来，日月相推，而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推，而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感，而利生焉。

譬如太阳西往,就有月亮东来;月亮西往,就有太阳东来。太阳月亮交相推移,而光明产生。寒冬归去,就有暑季前来;暑季归去,就有寒冬又前来,寒暑交相推移,而年岁形成了。“往”,就是回缩。“来”,就是伸展。

回缩和伸展交相感应,而利益常生。

尺蠖之屈,以求信也。龙蛇之蛰,以存身也。精义入神,以致用也。利用安身,以崇德也。过此以往,未之或知也。穷神知化,德之盛也。

尺蠖毛虫的回缩其体,是为了求得伸展。巨龙长蛇的冬眠潜伏,是为了保存延长其生命。学者精研道义深入精髓,是为了贡献才能,利于施用。安处其身,是为了尊崇美德。超过这种境界再往前发展,或许就未能有所知晓了。穷极神理,通晓变化,这是美德隆盛自然所致。

《易》曰:“困于石,据于蒺藜,入于其宫,不见其妻,凶。”子曰:“非所困而困焉,名必辱。非所据而据焉,身心危。既辱且危,死期将至,妻其可得而见邪?”

“困”卦六三说,困穷于巨石之下,石坚不可入;凭据在蒺藜之上,棘刺不可践;即使退入自家居室,也只能茕茕独处,见不到其配偶为妻的一天,乃有凶险。孔子解释说:困穷于不妥当的处所,其名必受污辱;凭据于不适宜的地方,其身必遭危害。既受污辱又遭危害,则灭亡的日期即将来临,那有可能见到其配偶为妻的一天呢?

《易》曰:“公用射隼于高墉之上,获之无不利。”子曰:“隼者禽也,弓矢者器也,射之者人也。君子藏器于身,待时而动,何不利之有。动而不括,是以出而有获,语成器而动者也。”

“解”卦上六说:王公发矢,射击窃据于高城上的恶隼,一举射获,无所不利。孔子解释说:恶隼是禽鸟,弓矢是武器,发矢射恶隼的是人。君子身上预藏武器,等待时机而行动,毫无障碍阻扰,所以外出必有猎获。这是说明先具备现成的武器,然后再采取行动,必然会成功。

子曰:“小人不耻不仁,不畏不义,不见利不劝,不威不惩,小惩而大戒,此小人之福也。《易》曰:‘履校灭趾,无咎。’此之谓也。”

孔子说:小人不知羞耻,不明仁德,不畏正理,不行道义,不看见利益就不愿勤勉,不受到威胁就不能戒惕。受到微小惩罚而承获重大告诫,这是小人的幸运。“噬嗑”卦初九说:足着刑具而仅伤灭其脚趾,尚未受到大的危害,就是这个道理。

善不积不足以成名,恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也,以小恶为无伤而弗去也,故恶积而不可掩,罪大而不可解。易曰:“何校灭耳,凶。”

孔子又说:善行不累积,不足以成就美名;恶行不积累,不足以灭亡其身。小人把小恶看成无伤大体的事而不愿意除去,所以恶行积累满盈而无法掩盖,罪行发展极大而难以解救。因此“噬嗑”卦上九说:肩负刑具,遭受

刑伤灭耳朵以重惩，自然有凶险。

子曰：“危者安其位者也，亡者保其存者也，乱者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。易曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

孔子说，凡是倾危的，都曾经自以为长久生存。凡是败乱的，都曾经自恃万事整治。因此君子安居而不忘危，生存而不忘灭亡，整治而不忘败乱。如此，自身可常安，而国家可以永保。所以周易“否”卦九五说：心中时时自警将要灭亡，将要灭亡，就像紧结于丛生的桑树一样安然无恙。

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”

孔子说：才德浅薄而地位崇高，智能窄小而图谋宏大，力量微弱而身负重任，这样很少有不涉及灾祸的。所以周易“鼎”卦九四说：鼎器难承重荷，折断其足。王公的美食全被倾覆，鼎身沾濡一派齷齪，有凶险。正是说明力不胜任的情况。

子曰：“知几其神乎。君子上交不谄，下交不渎，其知几乎。几者动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断句识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

孔子说：能够预知几微的事理，应该算是达到神妙的境界了吧。君子与上者交往而不谄媚，与下者交往而不渎慢，可以说是预知几微的事理吧。几微的事理是事物变动的微小征兆，吉凶的结局先有所隐约显现。君子发现几微的事理，就迅速采取行动，而不必等候到一天的终竟，所以周易“豫”卦六二说：耿介如石，不须等候到一天的终竟。就悟知愉悦必须适中的道理。守持正固，可获至吉祥。既然有耿介如石的品德，此岂能等候一天终竟才领悟道理呢？当时就能断然明知。君子知晓隐微的前征，就能知晓昭著的结局。通晓阴柔的功益，也能通晓阳刚的效用。这就是千万人所瞻望景仰的杰出人物。

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎。有不善，未尝不知，知之，未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无只悔，元吉。’”

孔子说：颜渊这位贤弟子，他的道德大概可以接近完美的境界了。一有不善的念头，没有不自知的，他只要知道不善，就没有再次重犯的。周易“复”卦初九说：起步不远就回复正道，免致灾患、悔恨，至为吉祥。

天地絪縕，万物化醇。男女媾精，万物化生。《易》曰：“三人行则损一人，一人行则得其友。”言致一也。

天地二气缠绵絪縕，万物化育醇厚；男女阴阳交合其精，万物化育孕生。所以周易“损”卦六三说：三人同行共求一阳，则损彼阳刚一人，一人独行

专一求合，则得其阳刚友朋。这正是说明阴阳的相求必须专心一志。

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求，君子修此三者故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

孔子说：君子先安定其自身，然后才有所行动。先平和其内心，然后再发表言论。先确定其交往，然后才求益于人。君子能修美这三种德性，所以于人于己两全其益。自身倾危而急于行动，百姓就不予赞助。内心疑惧而发表言论，则百姓不予响应。无所交往而求于人，百姓就不愿给予。没有人给他利益，于是损伤他的人就跟着来了。所以周易“益”卦上九说：没有人增益他，有人攻击他，居心不常安而贪求不厌，就会有凶险。

第六节

子曰：“乾坤，其易之门耶！？乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。”

孔子说：乾、坤两卦，应该是周易的门户吧。乾，是阳的物象。坤，是阴的物象。阴阳德性相配合，而刚柔成为形体，可以用来体察天地的撰述营为，用来贯通神奇光耀的德性。

其称名也杂而不越，于稽其类，其衰世之意耶？

周易卦爻辞所称述的物名，尽管繁杂却不逾越卦爻的义理。稽考卦爻辞的表述，多有忧虞警诫的事类。或许是流露作者处在衰危之世的思想理念吧。

夫《易》彰往而察来，而微显阐幽。开而当名辨物，正言断辞，则备矣。

周易，是彰著往昔的变故，而察辨将来的事态，显示初微的象征，而阐明幽深的道理。作易者解释卦爻，撰系文辞，使各卦各爻名义适当，物象明辨，而且言语周正，措辞决断，以致天下事物万理具备。

其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其文曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明失得之报。

周易卦爻辞所称述的物名虽多细小，但所取喻的事类都十分广大。其意旨深远，其修辞颇饰文采，其言语曲折但切中事理。所用典故则明白显露而哲理隐奥。运用周易阴阳两方面的道理济助百姓的行动，可以让人们明确吉凶得失的应验。

第七节

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故履，德之基也。谦，德之柄也。复，德之本也。恒，德之固也。损，德之修也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。

周易的兴起，大概是殷商之末的中古时代，创作周易的人心怀忧患吧。因此，“履”卦说明小心履礼是树立道德的基础。“谦”卦说明行为谦虚是施行道德的柯柄。“复”卦说明回复正途是遵循道德的根本。“恒”卦说明守正有恒是巩固道德的前提。“损”卦说明自损不善是修美道德的途径。“益”卦说明施益于是人充裕道德的方法。“困”卦说明遭困守操是检验道德的准绳。“井”卦说明井养不穷是居守道德的处所。“巽”卦说明因顺申命是展示道德的规范。

履，和而至。谦，尊而光。复，小而辨于物。恒，杂而不厌。损，先难而后易。益，长裕而不设。困，穷而通。井，居其所而迁。巽，称而隐。

“履”卦教人和顺小心而行走到目的地。“谦”卦教人要谦虚才能被尊崇而光大其德。“复”卦教人针对微小的征兆辨析事物的善恶，及早回复正道。“恒”卦教人在正邪相杂的环境中恒久守德不厌倦。“损”卦教人先为自损之难而后成获益之易。“益”卦教人施益于人，长久充裕道德而不虚设其益。“困”卦教人在困穷时守正而获致亨通。“井”卦教人居住安适的处所而能广为迁施惠泽。“巽”卦教人顺势称扬号令而不自我显露。履，以和行。谦，以制体。复，以自知。恒，以一德。损，以远害。益，以兴利。困，以寡怨。井，以辨义。巽，以行权。

“履”卦的道理可以用来和顺小心的行动。“谦”卦的道理可以用来控制礼节。“复”卦的道理可以用来自我省察得失。“恒”卦的道理，可以用来始终不移地统一守德。“损”卦的道理可以用来自损不善，远离祸害。“益”卦的道理可以用来益人益己，广兴福利。“困”卦的道理可以用来处困守操，不怨天尤人。“井”卦的道理可以用来广养万物，辨明道义。“巽”卦的道理可以用来因势利导，行使权力。

第八节

《易》之为书也，不可远。其为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚

柔相易，不可为典要，唯变所适。

周易这部书包括人生处世的哲学，不可以须臾远离。它所体现的道理，在于屡屡地推迁，变化运行而不停止。周遍流动于各卦六爻之间，上下往来没有定准，阳刚阴柔相互交易，不可以执求于典常纲要，只有变化才是它趋赴的方向。

其出入以度，外内使知惧，又明于忧患与故。无有师保，如临父母。初率其辞，而揆其方，既有典常，敬非其人，道不虚行。

周易的道理可以发人深省，当出入行藏之际多加考虑，遵守法则或度数，使人处内外隐显之时知晓惕惧得失，又可以使人深明将来的忧患和往昔的事态。虽然没有师保的监护，却好像面临父母的教诲。处事之初，如果能遵循周易卦爻辞的意旨，揆度行动的方式，就掌握了适应事物变化的、经常可行的规律。假如没有贤明的人研探阐述周易的道理，就难以凭空推行了。

第九节

《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。

周易这部书，以推原事物的初始，归纳事物的结局，而形成卦体大义。各卦六爻相互错杂，只是反映特定的时宜和阴阳物象。初爻的意义较难理解，上爻的意义容易理解，因为前者是本始，后者是末尾。初爻的爻辞，是说明拟议事物产生的端绪，微而未显，故曰“难知”。到了上爻，则事物发展完结终了，成败已见，故曰“易知”。明白始终，了解过程，而卦义最终形成。

若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

至于错杂各种物象，而撰述阴阳德性，辨识是非吉凶，要是撇开中间四爻，那就是无法全面理解全卦的意义了。所以，明白了中间四爻的意义，也就是要认定了存亡吉凶的规律。即使平居无为，也能知晓事理。明智的人，只要能观察研析卦辞，就把全卦大义大致都领悟了。

二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜耶。

各卦的第二爻和第四爻同具阴柔的功能，而各居上下卦不同之位，两者象

征的利害得失也不相同。第二爻处下居中,多获美誉。第四爻处上居下,多含惕惧,因为靠近君位。阴柔的性能不利于有远大的作为,其要旨在于慎求“无咎”,其功用在于柔和守中。第三爻和第五爻同具阳刚的功能,而各居上下卦不同之位。第三爻处下卦之极,故多有凶险。第五爻处尊居中,则多见功勋,这是上下贵贱的等差所致。大致说来,若阴柔处三、五阳位,就有危险;若阳刚处三、五阳位,就能胜任。

第十节

《易》之为书也,广大悉备:有天道焉,有地道焉,有人道焉。兼三才而两之,故六。六者非他也,三才之道也。道有变动,故曰爻。爻有等,故曰物。物相杂,故曰文。文不当,故吉凶生焉。

周易这部书,道理广大周备,包含有天文的道理,地理的道理,人事的道理。兼含三画八卦符号中。天地人的象征,而每两卦相重就出现了六画的卦。六画没有别的意思,正是象征天、地、人的道理。周易的道理在于变化运动。仿效变动的情状,就叫作六爻。六爻各有上下等次,就叫作物象。阴阳物象相互错杂,就叫作文理。文理有的适当,有的不适当,所以吉凶就产生了。

第十一节

《易》之兴也,其当殷之末世、周之盛德耶。当文王与纣之事耶。是故其辞危。危者使平,易者使倾。其道甚大,百物不废,惧以终始,其要无咎,此之谓《易》之道也。

周易的兴起,大概是在殷商的末年,周文王的德业正在隆盛的时候,约当文王事奉殷纣期间。大概由于忧患意识的考虑,因此卦爻辞多含有警戒危惧的意义。知所畏惧,可以使人平安。因为在危难之时,如掉以轻心,必将导致倾覆。其中的道理至为弘大,多种事物赖以长生不废。自始至终保持惕惧,其要旨归于慎求“无咎”。这就叫作周易的道理。

第十二节

夫乾,天下之至健也,德行恒易以知险。夫坤,天下之至顺也,德行恒简以知

阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

“乾”阳，是天下最为刚健的象征，表现的德性所为是恒久平易而能知晓艰难所在。“坤”阴，是天下最柔顺的象征，表现的德性所为是恒久简约而能知晓险难。领会知险知阻的德行，能够使人心情欢悦。研磨思虑并能判定天下万事吉凶得失，促成天下万物勤勉奋发。

是故变化云为，吉事有祥。象事之器，占事知来。天地设位，圣人成能；人谋鬼谋，百姓与能。

因此，遵循周易的变化规律而有所作为，是为了使吉祥的事物有以呈现，乃至观察所拟取的物象，就能明白器用的形成；占问眼前的事理，就能推知将来的应验。天地设立刚柔尊卑的位置，圣人依此创成周易广施功用。

于是人的谋虑沟通了鬼神的谋虑，甚至寻常百姓也能掌握周易的功用。

八卦以象告，爻象以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爻恶相攻，而吉凶生。远近相取，而悔吝生。情伪相感，而利害生。凡《易》之情，近而不相得则凶；或害之，悔且吝。

八卦用卦爻形象象征来表示哲理。卦爻辞拟取事物具体情态来陈述卦义。六爻阴阳刚柔交错居位，吉凶的道理就可以表现出来。各爻变化运动得当与否，用“利”或“不利”来表达。结局是吉是凶，依据拟喻的事物情态而推移。所以事物或相爱相求，或相恶相敌，而吉与凶就在这类矛盾中产生，远近或相应，或亲比而取舍不当，则悔恨憾惜就由此产生。或以真情相感，或以虚伪相感，而利与害就由此产生。凡是周易各爻所拟喻的事物情态，两相比近而互不相得，就有凶险。或者遭受外来的伤害，也难免悔恨和憾惜。

将叛者，其辞惭。中心疑者，其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

周易拟喻的事物情态，正如现实中人的情态一样各不相同。譬如，将要违叛的人，其言辞必然惭愧不安。内心疑惑的人，其言辞必然散乱无章。贤美吉善的人，其言辞必然简短扼要而精粹。焦躁竞进的人，其言辞必然啰唆而繁杂。诬陷善良的人，其言辞必然虚漫而浮游。疏失职守的人，其言辞必然亏屈而不展。

◎ 第三章 说卦传 ◎

前 言

说卦传乃周易经传中之一部，属十翼中的第八类，亦简称“说卦”。易以象为本，说卦传的重点，在以象阐明其纲要，陈说八卦的德业变化及诸象之所为。孔子以伏羲画八卦，又重为六十四卦，是利用卦象以显示宇宙万有一切变化的功能。故系辞曰：“八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。”又曰：“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”这是孔子撰述说卦的着眼。说卦的主旨，是首先追溯周易创作者利用蓍法来演绎卦的历史，然后解释先后天八卦的两种不同的方位和意义，以及它们的体用关系。并依次说明八卦取象的特点，强调八种基本物象的功能，及所象征的意义，且举例以明之。未读经，先明卦，对研究易学者有很大的帮助。

第一节

昔者，圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍。

昔者指古之圣人如伏羲氏、文王，凭着他们的聪明智慧来创造发明，以蓍草为工具，创造出揲筮的方法，钻研宇宙间幽深隐密的奥义，用以演绎神妙莫测而显明的变化。

参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦。

参即三，指采取天三之数，即奇数。两地，指采取地二之数，即偶数。倚数谓创立阴阳数字之象征，其实就是天数五——一三五七九，地数五——二四六八十。天地之数累计相加，两相参杂，由此确立了“大衍之数”五十有五。有了大衍之数，就可以行筮法。经过揲蓍，大衍之数每三变，而后得七八九六，七八九六分阴阳老少，按阴阳老少去画爻、定卦，所以观变于阴阳，也就是观察揲蓍过程中阴阳老少的具体变化，从而确立它是六十四卦中的某一卦。

发挥于刚柔而生爻,和顺于道德而理于义,穷理尽性以至于命。

发动挥散卦中的刚柔两画而产生各爻的变迁,如“大衍之数”三变之后,七、八、九、六之数已得,阴阳老少既明,从而就可以发挥爻画的作用。七、九为少阳老阳,得七、九数画刚爻。八、六为少阴老阴,得八、六数画柔爻。画爻从下往上画,如此积“大衍之数”,十八次变化而生六爻,累积六爻而成一卦。这就是指发挥于刚柔而生爻。然后和协顺成其道德,而运用合宜的方法治理天下,又能穷极奥理,尽究万物之性质,以至于通晓自然命运。

以上第一节,乃概述蓍、数、卦、爻的关系,即用蓍以求数,得数以定爻,累爻而成卦,强调揲蓍的这些步骤与天命人性相契合,此乃泛指古来揲蓍的方法。

第二节

昔者,圣人之作《易》也,将以顺性命之理,是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰刚与柔,立人之道曰仁与义。

往昔的圣人创作周易的时候,是要它来顺合万物的性质和自然命运的变化规律,所以确立了天的道理,有“阴”和“阳”的两方面;确立了地的道理,有“柔”和“刚”的两方面;确立了人的道理,有“仁”和“义”的两方面。

兼三才而两之,故《易》六画而成卦。

作易者兼含三画的八卦符号中天地人的象征,而每两卦相重,所以卦体必须具备六画才形成一卦。

分阴分阳,迭用刚柔,故《易》六位而成章。

六画的卦又分阴位阳位,更迭刚爻柔爻来布局,具体指明天地人之道。初位为地之阳,二位为地之阴,三位为天之阳,四位为天之阴,五位为天之阳,上位为天之阴。两两构成对立统一,它是固定不变的,也可以说它体现着道的不变公式,所以卦体必须具备六位才蔚成章理。迭用刚柔,是指六爻的刚与柔是在六位上的运动变化,它是固定的,所以称为迭用。

以上第二节,乃论述爻与位的关系,即六位体现着“道”的固定公式。六爻体现“道”的实际运动变化。六位与六爻就构成了周易大体的模式原则的根本章法。

第三节

天地定位，山泽通气。雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

八卦即三画的乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤。它代表天、地、雷、风、山、泽、水、火八种物质现象。这八种基本物质现象都是由天地而生，天地是阴阳对立而统一，所以八卦所代表的这八种基本物质现象，也都具有对立而统一的性质。天地设定上下配合的位置。山泽一高一低交流沟通气息。雷风各自兴动，交相潜入应和。水火异性不相厌弃而彼此资助。八卦就是这样既对立又统一地互相错杂。欲明白过去的事理，可以顺着推算；欲预知将来的事理，可以逆着推演。将来的事理隐奥难测，所以周易的主要功用就是要“逆推来事”。

以上第三节，乃是强调八卦代表八种基本物质现象的对待与统一的性质。

第四节

雷以动之。

震为雷，雷用来振雷鼓励万物。天地和合，万物萌动也。

风以散之。

巽为风，风用来散布流通万物。万物上达，布散田野。

雨以润之。

坎为雨水，水用来滋润万物，含育萌芽以利生长。

日以暄之。

离为太阳，火用来温暖干燥万物。太阳欣欣向荣。

艮以止之。

艮为山，山用来抑止万物，消息毕止。

兑以说之。

兑为泽，泽用来欣悦滋润万物，使万物成熟。

乾以君之。

乾为天，天用来君临统率万物。乾坤合统，君臣得位。

坤以藏之。

坤为地，地用来储藏包容万物。坤在乾下，柔和顺承。

以上第四节,乃是将八卦作为“宇宙模式图”。其整个模式结构,为太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生万物。

第五节

帝出乎震。

主宰大自然生机的元气,象征东方和春分的季节,使万物生长的震。

齐乎巽。

生长整齐于象征东南方和立夏季节的巽。

相见乎离。

纷相显现于象征南方和夏至季节的离。

致役乎坤。

致力用事于象征西南方和立秋季节的坤。

说言乎兑。

成熟欣悦于象征西方和秋分季节的兑。

战乎乾。

交配结合于象征西北方和立冬季节的乾。

劳乎坎。

勤劬劳倦于象征北方和冬至季节的坎。

成言乎艮。

最后成功而又重新萌生于象征东北方和立春季节的艮。

万物出乎震。震,东方也。

万物出生于震,因为震卦是象征万物由以萌生的东方。

齐乎巽。巽,东南方也。

生长整齐于巽,因为巽卦是象征万物和顺生长于东南方。

齐也者,言万物之洁齐也。

此指万物的生长状态整洁一致。

离也者,明也。万物皆相见,南方之卦也。

离卦是光明的象征,万物皆纷纷相显现,这是代表南方的卦。

圣人南面而听天下,向明而治,盖取诸此也。

圣人坐北朝南而听政于天下,面向光明而治理事务,大概是吸取了这一卦的象征。

坤也者,地也。万物皆致养焉,故曰致役乎坤。

坤卦是地的象征,因为万物皆致力养育于大地,所以说致力用事于坤。

兑,正秋也,万物之所悦也,故曰说言乎兑。

兑卦,象征正秋时节,万物成熟,欣悦于此时,所以说成熟欣悦于兑。交配结合于乾。

战乎乾。乾,西北之卦也,言阴阳相薄也。

乾卦,是象征西北(阴方)的卦,说明阴阳于此时此处交相潜入应和。

坎者,水也,正北方之卦也,劳卦也。万物之所归也,故曰劳乎坎。

坎卦,是水的象征,是正北方的卦,又代表勤劳劳倦的卦。万物劳倦,必当休息归藏,所以说勤劳劳倦的是坎卦。

艮,东北之卦也,万物之所成终而成始也,故曰成言乎艮。

艮卦,是象征东北,终而复始之位的卦。万物于此成就其终而又发其始,所以说万事万物最后成功,而又重新萌生于艮。

以上第五节,乃解说后天八卦,其主要的着眼,要以八卦配八方,配四时,说明了万物产生和发展的时空条件。

第六节

神也者,妙万物而为言者也。

神,指最高之智慧。易曰:“阴阳不测之谓神。”所谓大自然的神奇造化,是说它在于能够奇妙地化育万物。

动万物者,莫疾乎雷。

鼓动万物的,没有比雷更迅猛。谓春分之时,雷动则草木滋生,蛰虫发动。

挠万物者,莫疾乎风。

吹拂万物的,没有比风更迅速。谓风能发散草木枝叶,秋则摧残草木枝叶,皆莫疾如风也。

燥万物者,莫燥乎火。

干燥万物的,没有比火更炎热。谓干燥万物,不致润湿于万物之中,莫过于火燥也。

说万物者,莫说乎泽。

欣悦万物的,没有比泽更和悦。谓光悦万物莫过于泽。

润万物者,莫润乎水。

滋润万物的,没有比水更湿润。同时水亦能始生万物,因天一生水也。

终万物、始万物者,莫盛乎艮。

最终成就万物又重新萌生万物者,没有比艮更美盛的。

故水火相逮。

所以水火异性,但相互济及。

雷风不相悖。

雷风异动而不相违逆。

山泽通气。

山泽高低异处,但气息流通。

然后能变化,既成万物也。

然后自然界才能变动运化而形成万物。所谓:乾变而坤化。乾道变化,各正性命,保合泰和,既成万物了。

以上第六节,本节以“神也者,妙万物”开始,然后只言震、巽、离、兑、坎、艮六卦而不言乾坤,最后以“既成万物”终结,互相照应。由此更能知“神”字即指乾坤阴阳之变化,而六子之卦不外乎以体现乾坤阴阳的功用。

第七节

乾,健也。

乾,象天,天体运行不息,故健。

坤,顺也。

坤,象地,纯柔承天时行,故顺。

震,动也。

震,为电,雷能奋起万物,阳出行动。

巽,入也。

巽,为风,风行无孔不入,故其性质为入。

坎,陷也。

坎,为水,水向低洼之处流动,故其性质下陷。

离,丽也。

离,为火;丽,附丽也。火必须附着于可燃之物,其性质为丽。

艮,止也。

艮,为山,为止。山岳巍然不动,其性质为止。

兑,说也。

兑,为泽,为悦。泽气如甘露,能使万物有光泽而呈现喜悦之色,其性质为悦。

以上第七节,乃是按八卦最基本的物象以说明它的基本性质。

第八节

乾为马,坤为牛,震为龙,巽为鸡,坎为豕,离为雉,艮为狗,兑为羊。

乾为天,天行健,马在家畜中最健行。坤为牛,坤为地,地无物不载,柔顺,牛在家畜中最能负重载物。震为雷,古人认为雷之电能,潜于地下,动于云中,龙亦如此。巽为风,风应节而变,变而不失时,难时至而鸣,与风相应也。坎为豕,为水,水畜也。离为雉,为日,为火,为文明。雉羽毛华丽有文彩。艮为狗,为止,艮止主守卫,狗能守家,禁止外人出入。兑为羊,为喜悦,羊乃顺从家畜,羊性温顺为人所喜悦。

以上第八节,乃是说明八卦的卦象,是远取诸物。

第九节

乾为首,坤为腹,震为足,巽为股,坎为耳,离为目,艮为手,兑为口。

乾为天,天高在上,人首在上,脑为众阳之宗,所以乾为首。坤为地,地厚德载物,含弘光大,腹则包茂五脏六腑,所以坤为腹。震为足,震为雷,雷震动,一阳在下,足主行走,走即走动,故震为足。巽为股,为木,股似木杆,股顺于足,故为股。坎为耳,为水,水存陷于低洼处。耳是头部低洼之处,且坎位北方主听,故为耳。离为目,为日,为火,为明,日火均明亮,目能视物,故为目。艮为手,为止,手能止物,横亘于上能止物者手也,故为手。兑为口,为泽,泽之在地如口之在身,泽吞吐流入河流之水如口吞饮食,故兑为口。

以上第九节,乃是说明八卦的卦象,是近取诸身。

第十节

乾,天也,故称父。坤,地也,故称母。

乾为天,可将其称作父。坤为地,可将其称为母。其所以如此称谓,乃因为万物皆由天地而生。父母阴阳互求,阳求合于阴得男,阴求合于阳得女。

八卦中的六卦,皆由乾坤而生。

震一索而得男,故谓之长男。巽一索而得女,故谓之长女。坎再索而得男,故

谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

索，求也，求合也，指阴阳相求。此指乾坤、阴阳、男女互相索求。凡乾之一阳来交于坤之阴，则成阳卦而得三男。凡坤之一阴来交于乾之阳，则成阴卦而得三女。坤阴一次求取乾阳，来交初爻而成震，是谓长男。乾阳一次求取坤阴，来交于初爻而成巽，是谓长女。坤阴二次求取乾阳，来交于中爻而成坎，是谓中男。乾阳二次求取坤阴，来交于中爻而成离，是谓中女。坤阴三次求取乾阳，来交于上爻而成艮，是谓少男。乾阳三次求取坤阴，来交于上爻而成兑，是谓少女。此言所以乾坤生六子也。

以上第十节，乃是以家庭的父母子女关系比拟八卦，以明乾坤是阴阳的根本，万物之祖宗。这如同家庭一样，有父母后有子女，有子女后有子子孙孙。

第十一节

乾为天，为圆。

乾为天，以象言：为圆，以形言。圆，圆也。古人直观自然现象，认为天象锅形覆盖地上。

为君，为父。

以人道的尊敬亲长而言，天在上，比作君，比作父。

为玉，为金。

乾为纯阳不染，故为玉；其性质刚健坚硬，故为金。

为寒，为冰。

乾居西北，为秋末冬初季节，天寒结冻，故为寒，为冰。

为大赤。

太阳为赤，纯阳之正也。

为良马。

乾健行不止。

为老马。

取其久行不息。息至必当复，渐消故为老马。

为瘠马。

骨为阳，肉为阴，乾纯阳爻骨多，故为瘠马。

为驳马。

驳，赤色，乾为大赤，故为赤色之马。

为木果。

木果皆圆形，乾为圆，故为木果。

坤为地，为母，为布。

万物资地而生，地为万物之母。布同“佈”，为广佈万物。

为斧。

釜，即锅，能熟物，地能成熟万物。

为吝啬。

坤，其静也翕，受而不施，故为吝啬。

为均。

坤，其动也辟，广生万物，无所取舍，所以为平均。

为子母牛。

坤，为牛，又为小母牛，言其繁殖盛大，生生不穷。

为大舆。

舆，乃大车。地厚载物，大车能载物，故为大车。

为文。

文，众色也。地生万物，相交相杂，故为文。

为众。

坤，为民，为众。

为柄。

柄，本也。万物皆离不开地面，以地为本，故为柄。

其于地也，为黑。

极阴之色为黑，天的正色为赤，地的正色为黑。

震为雷，为龙，为玄黄。

震，一阳动于二阴之下，是阳气奋出地面而成雷。龙，能潜于深渊，能飞于天空，其与雷奋出地面而升入天空相同。乾本赤色，坤本黑色。震乃乾刚坤柔之始交，而赤黑相染，故为玄黄。

为敷。

敷，花之通名，仲春之月桃始华。华，敷也。

为大涂。

大涂，大路也。震，其性动，大涂又为行动之道路。

为长子。

乾一索成震，故为长子。

为决躁。

取其助动于下，皆疾也，故为决躁。

为苍筤竹。

苍筤竹，青色，初生的幼竹。震为东方，正春，万物始生，青又为震的正色，故为苍筤竹。

为萑苇。

萑苇即庐苇，根茎丛生蔓延相连，古注认为与雷行相似，故为萑苇。

其于马也，为善鸣，为骈足，为作足，为的颡。

马善鸣，长嘶有声。骈足，左后蹄白色，作足蹄动长于奔驰。的颡，白头心。以上这几种马，均善于奔驰，有震动之象，以此与乾之健马相区别。

其于稼也，为反生。

稼，庄稼。反生，是指先往下生，然后再往上长。凡植物初生均先扎根往下生，然后幼苗破土往上长。所谓反生，即指先扎根，取象于震一阳动于下。

其究为健，为蕃鲜。

物有始，有壮，有究。究，极也。雷震动，健极。震于时为春，春天草木皆蕃秀新鲜。

巽为木。

巽，一阴生于二阳之下，下根散而柔，上干高而刚，此以卦画象形立义。一阴柔为木根，二阳刚为木干，故巽为木。

为风。

风，土气也，巽坤之所生，故为风，亦即静于本而动于末。

为长女。

柔在初。

为绳直。

取其号令，齐物如直绳也。

为工。

近利市三倍，故为工。

为白。

巽为木，木去其皮，其质白。

为长。

取风之远，故为长。

为高。

取木生而高上，风行上至云天。

为进退。

风行无一定方向，时南时北，时进时退。

为不果。

不果正是决躁之反，震为决躁，雷动而迅速，风动则时急时缓，时强时弱，

故言不果决。

为臭。

臭，气也，风至知气，巽二入艮鼻，故为臭。

其于人也为寡发，为广颡，为多白眼。

为白，故寡发。广颡，额头很宽。多白眼，离目上向则白眼多，故为白眼。为近利市三倍。

取其木生蕃盛，于市则三倍之利也。

其究为躁卦。

取以风之势，疾于躁急也。

坎为水。

坎阳在中，内光明有似于水。

为沟渎。

以阳辟坤，水性流通，故为沟渎。

为隐伏。

阳藏坤中，故为隐伏。

为矫揉。

曲者更直为矫，直者更曲为揉，水流有曲直故为矫揉。

为弓轮。

可矫揉故为弓轮，坎为月，月在于庚为弓，在车象轮，故弓轮也。

其于人也为加忧。

坎为耳，为心病，又为耳痛，故加忧。

为心病。

为劳而加忧，故心病，亦以坎为心，坎二折坤为心病。

为耳痛。

坎，劳卦也，又主听，听劳则耳痛。

为血卦，为赤。

人之有血，犹地赤血色也。

其于马也为美脊。

阳在中央，马脊之象。

为亟心。

取其内阳刚动，故为亟心。

为下首。

水之流，首卑下也。

为薄蹄。

薄蹄者在下，水又趋下，趋下则流散，故为薄蹄。

为曳。

水摩地而行，故曳。

其于輿也为多眚。

眚，败也。坤为大车，坎折坤体，故为车多眚。

为通。

取其有孔穴，水流渎故通。

为月。

坤为夜，取其月是水中之精，故为月。

为盗。

水行潜窃，故为盗。

其于木也，为坚多心。

阳刚在中，故坚多心。

离为火。

取卦阳在外，象火之外照也。

为日。

阳外光也。

为电。

取火明也。久明似日，暂明似电。

为中女。

柔在中也。

为甲冑。

外刚故为甲，乾为首，巽绳贯甲而在首上，故为冑冑兜鍪。

为戈兵。

乾为金，离火断乾，燥而炼之，故为戈兵。

其于人也为大腹。

常满如妊身妇，故为大腹。

为乾卦。

火日燥物，故为乾卦。

为鳖，为蟹，为蠃，为蚌，为龟。

此五者，皆取外刚内柔。

其于木也为科上槁。

巽木在离中，体大过死，巽虫食心则折也。蠹虫食木故上槁。

艮为山。

二阴在下，一阳在上，阴为土，阳为木，土积于下，木生其上，山之象也。

为径路。

艮为中山径路，震阳在初，则为大涂，艮阳小，故为径路。
为小石。

艮刚卦之小，故为小石。

为门阙。

乾为门，艮阳在门外，故为门阙。

为果蓏。

木实谓之果，草实谓之蓏。

为闾寺。

闾人主门，寺人主巷，艮为主，此职皆掌禁止者也。

为指。

艮手多节，故为指。

为狗。

指屈伸制物，故为狗。

为鼠。

似狗而小，在坎穴中，故为鼠。

为黔喙之属。

黔喙肉食之兽，谓豺狼之属。黔，黑也，阳玄在前也。

其于木也，为坚多节。

阳刚在外，故多节。

兑为泽。

坎水半见，故为泽。

为少女。

坤三索，位在末，故少也。

为巫。

乾为神，兑为通，与神通气，女故为巫。

为口舌。

兑为震声，故为口舌。

为毁折。

二折震足，故为毁折。

为附决。

乾体未圆，故附决也。

其于地也，为刚卤。

乾二阳在下，故刚。泽水润下故咸。

为妾。

三少女，位贱，故为妾。

为羔。

羔女使，皆取位贱，故为羔。

以上第十一节，乃广明八卦卦象，从中可以看到，所谓八卦的诸象，有取卦形，有取卦理，有取卦义，要皆阐明比喻八卦之含义也。

以上集虞翻、宋衷、孔颖达、崔憬、荀爽、郑元、陆绩、马融诸氏之注解。

警句：多读两句书，少说一句话，读得两行书，说得几句话。

◎ 第四章 序卦传 ◎

前言

序卦传，乃易经传中之一部，属十翼中的第九类，亦简称“序卦”。序卦为孔子所作，孔子因文王之卦义卦序，就此一端之理以序之也。韩康伯云：序卦之所明，非易之蕴，盖以卦之次，托象以明义。今验六十四卦，二二相偶，非覆即变，表里视之，遂成一卦，屯、蒙、需、讼、师、比之类也。变者反覆仍为一卦，则变以对之，乾、坤、坎、离、大过、颐、中孚、小过是也。实则孔子之序，却正是易之蕴。盖六十四卦，自始至终，是容三才大道，相与印证，互为因应，事事夹杂，体用兼赅，涵盖万有，弥纶六合，乃天地万有之序。文王六十四卦之序：上经始乾坤终坎离，盖乾坤乃阴阳之本始，万物之祖宗，故为上经之始而尊也。泰否为阴阳二气运化之均衡反复，故为上经居中之枢纽。离为日，坎为月，日月之道，阴阳之经，所以始终万物，故以坎离为上经之终也。咸恒乃男女之肇始，夫妇之正道，盖人道盛兴必繇乎夫妇，所以奉承祖宗为天地之主，故为下经之始而贵也。损益为盛衰盈亏之变化消长，与上经之泰否遥相呼应，故为下经前后之关键。既济未济为全易之最终，所以明戒慎而全王道也。综观周易六十四卦上下经之序，乃见天道好还，生生不息，予人生以莫大之启示与鼓舞。爰集韩康伯以及各家之注以明之。

第一节 序卦传——上经

有天地，然后万物生焉。

六十四卦始于乾坤，终于既济未济。序卦顺序不言乾坤而言天地，盖天地即乾坤也。乾凿度谓：乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗。大易即以六十四卦示三才之道，而万物皆由天地而生，故卦序即以天地化生万物开始。

盈天地之间者唯万物，故受之以《屯》。屯者，盈也；屯者，物之始生也。

屯者，盈也。受者，继也。当屯之时，天地絪縕，阴阳媾合，雷雨动荡，其气充塞，其力潜藏。始生之物有如甲坼，谓其艰难也。云雷的动荡象征天

地阴阳的交媾,天地有了这种自然而然的结合,然后才能草木萌动,万物开始产生。

物生必蒙,故受之以《蒙》。蒙者,蒙也,物之穉也。

穉亦作稚,幼稚貌。蒙者,蒙昧也,蒙芽也。蒙继屯,指天地二气絪縕孕育之后,万物虽然产生,但是仍然蒙昧幼小,故曰物生必蒙,物之稚也。不过蒙稚虽然幼小无知,但却能保持其天真的本性,象曰,蒙以养正圣功也。

物稚不可不养,故受之以《需》。需者,饮食之道也。

需,养也,须也,有所待也。云上于天,须待时而得雨。饮食宴乐,即得颐养而安乐,有期待供养之义。万物始生,蒙昧幼小,必须给予充足的滋养也。

饮食必有讼,故受之以《讼》。

讼,言之于公也,争论也。上刚下险,内怀奸险,外行刚健,必至于互相争讼。需为供养,讼为争讼,其义是说为了获取供养而发生了争斗,此亦寓万物生存竞争之必然现象。

讼必有众起,故受之以《师》。师者,众也。

师,众也,师表也。动众人以行险事,为兴师征伐。征伐必有胜败,胜者则可以为首领,可以统御民众。御众必须公正,故曰:师贞正也。能以众正,则可以王矣。

众必有所比,故受之以《比》。比者,比也。

比,对也,有亲比之义。地上有水,物相亲比而无间者,莫如水土交融,所以为比。建立万国,所以比民也;亲抚诸侯,所以比天下也。

比必有所《畜》,故受之以小畜。

畜,积也,畜养也。小者,寡也。风行天上,风被八方,有周遍普被大地之义。象传以风比德教,以天比朝廷。喻风行天下,犹以德教行于朝廷。说明政治清明,从而使社会人民的财富可以有一定的积蓄,但尚不丰盈。因小者寡也,指小畜乃小康的社会。

物畜然后有礼,故受之以《履》。履者,礼也。

履,礼也,践履也。上天下泽履,君子以辨上下定民志。人之所履,乃法上天下泽之象,以辨上下而制其践履。指上下有所区别,且各得其分,则民有定志而无逾越失份之患,此所谓礼也。

履而泰,然后安,故受之以《泰》。泰者,通也。

泰,通也。小往大来,地天泰。是则天地交而万物通也,上下定而其志同也。乾天本上而来居于下,坤地本下而往居于上。一往一来,一上一下,表现着对立面的相反相成,有其协调统一性。天地能够互相交合,由对立而趋向统一协调,则万物能生生不息。人类如能注重上下尊卑,彼此敬

重，互相交融，则可以既通而泰也。

物不可以终通，故受之以《否》。

否，不也，闭塞不通也。天地不交，万物不通，上下不交，天下无邦。大往小来，不利君子贞，反映天地上下截然对立，失去了统一性和联系性。就人际关系而言，如上下尊卑不融洽，则人伦秩序大乱，有悖逆矛盾的现象。

物不可以终否，故受之以《同人》。

同人，亲也。天火同人，文明以健，中正而应。天地不交则否，上下相通则同人。处世之道，惟有以明察刚健的态度，力行中正之道，才能得到大众的回应；上下心同志同，才能协力使用，和平大公。

与人同者，物必归焉，故受之以《大有》。

大有者，众也，所有者大也。火在天上，以火比人之明察，以天比喻君主，指在上的君主，如能如火光之明察，分辨臣民之贤与不肖，则政治清明，人民爱戴矣。

有大者，不可以盈，故受之以《谦》。

谦，让也，谦逊也。地中有山是高而处下，乃谦抑之象。谦卑以自损，居高而就下，乃美好的性情。富有天下而能谦卑自损。富有者以聚集的财富施之贫穷，则将积蓄福德永远受益。

有大而能谦必豫，故受之以《豫》。

豫，怠也，和乐也。雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。雷出现在地上，可以振奋万物，此言大有因谦逊的实效，必能获致安乐。

豫必有随，故受之以《随》。

随，从也，随和也。刚来而下柔，动而喜悦。震阳兑阴，震君兑民，君动而臣民喜悦，则随从者众。随卦继豫，是表示君王安乐，臣民悦服随从之义。

以喜随人者必有事，故受之以《蛊》。蛊者，事也。

蛊，坏也，蛊生也。上刚下柔，巽而止。是巽顺不骄躁，静止不妄行。如此则乐于随从于事，随和于人。如此可能追随安乐而坏事，乃致蛊之因。

有事而后可大，故受之以《临》。临者，大也。

临，监临也，莅也。泽上有地，刚浸而长，有阳刚逼临之义。以泽比民，喻大地包容泽水。象为政包容民众，君主则临而治之。以上临下，以泽容民，皆大人者之事也。

物大然后可观，故受之以《观》。

观，视也。有观察、观瞻之义。风行地上，观。先王以明罚敕法，以明察事理、刑法威严来施以教化，绳之以法。如此恩威并济，臣民当然悦服。

可观而后有所合，故受之以《噬嗑》。噬者，合也。

噬，啗也；嗑，合也，使畅通也。火雷噬嗑，其势明察威猛，先王以明察事理、威严刑法来审理诉讼，使作梗不法之徒可以就范。则政简刑清，天下太平矣。

物不可以敬合而已，故受之以《贲》。贲者，饰也。

贲，饰也，文饰也。山上有火，庶类皆被光明，乃文饰之象也。刚上而文柔，柔亦来文刚，乃构成刚柔相错，有文饰之象。噬嗑之后，继之以贲，乃将合的意义加以引伸。

致饰然后亨则尽矣，故受之以《剥》。剥者，剥也。

剥，落也，剥烂也，五阴剥一阳，如山附于地，此一阳将被剥尽矣。子曰：质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬然后君子。文胜有嘉美亨通之道，然而文饰若过大则丧其质。此指华而不实，必然产生流弊。

物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以《复》。

复，返也，来复也。一阳尽于上而又反生于下，故曰穷上反下。刚反，动而以顺行，利有攸往，刚长也。物极必反于初，剥之为道，不可终尽，故复而反也。

复则不妄矣，故受之以《无妄》。

无妄，至诚不虚也。上震下乾，均为阳卦，实而不虚，剥而复，则真实独存而不妄矣。所以，无妄由文饰丧质而又复归于质。

有无妄，然后可畜，故受之以《大畜》。

畜，积也，畜养也。天在山中，所畜必大，故曰大畜。刚健而能止，指人的德性才智可以积蓄充实，故能刚健笃实，辉光日新也。

物畜然后可养，故受之以《颐》。颐者，养也。

颐，养也，颌也。雷震于山下，是雷雨交加，万物得以滋养。盖物蓄然后可养，则人如能畜德，亦可以优游涵泳而充养之以至化矣。

不养则不可动，故受之以《大过》。

过，失也，大过阳倍于阴，阳过盛为大过。四刚二柔，阳刚发展超过了阴柔，有本末弱，栋桡之义。阴太弱而刚过强，即失去平衡，事物也就不能保持稳定，而造成矫枉过正的危險。

物不可以终过，故受之以《坎》。坎者，陷也。

坎，陷也，险也。习坎，重险也。二五阳刚居中，乃以刚德过人之才去济危难之事。不过正则不致于矫枉。然而过于正，则反而又陷入了另一极端。

陷必有所丽，故受之以《离》。离者，丽也。

离，丽也，明也。上下皆离，日月离乎天，百谷草木离乎地，重明丽乎正，乃化成天下。盖坎乃一阳陷于二阴，而离又一阴隔于二阳，故坎陷已极，则反变为离而有所明也。险难既出，光明来临。至此继剥复之后，又转而为

坎离。一入一出，一反一复，乃对立转而为统一。首于乾坤，终于坎离，是天道循环，一元复始矣。

第二节 序卦传——下经

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。

先儒有谓：以乾坤至坎离为上经，咸恒至既未济为下经；上经言天道，下经言人道。实则六画成卦，三才具备，天人错综，相互发明其义，岂有天道人道偏于上下哉？咸，感也，言天地二气感应以相与也。先言天地、万物、男女者，因有夫妇之所由来也；后言父子、君臣、上下者，系有夫妇之道之所致也。少男与少女，柔上而刚下，二气感应以相与，以生万物。夫妇之道莫过于此。故下经以咸恒为首。

夫妇之道不可以不久也，故受之以《恒》。恒者，久也。

恒，久也，常也。刚上而柔下，雷风以相与，长男与长女结为连理，互助互敬，夫妇之道重在偕老，其道不可以不久也。

物不可以久居其所，故受之以《遁》。遁者，退也。

遁，藏也，退避也。山之侵天如天之远山，敬而远之也。夫妇之道，虽重在恒久，但物之所居则不可持恒不变，盖事物有进必有退，有增必有减，必须损益调剂以适应盈虚消长之道也。

物不可以终遁，故受之以《大壮》。

大壮，过于壮也。雷电震撼于天上，盛气威严，四阳二阴，阳刚过壮。然物过则伤，宜有以节制也。

物不可以终壮，故受之以《晋》。晋者，进也。

晋，进也。明出地上，日出则万物晋。太阳出现在地上冉冉升起，乃壮而后进也。

进必有所伤，故受之以《明夷》。夷者，伤也。

夷，伤也。日入地中，即太阳之光明没于地下。升进不止必然走向黑暗，光明毁伤则昏暗而不明矣。

伤于外者必反于家，故受之以《家人》。

家，室内谓之家。家人者，治家之道也。风从火出，内外相应，相得益彰，有似家人亲切互助之义。人穷则反本，疾痛则呼父母，故受伤于外必反于家。

家道穷必乖，故受以《睽》。睽者，乖也。

睽，乖异也，目不相视也。火炎上，泽就下，犹人同居而异志。二女同居，而每月其志不同行之象，似水火不相融洽也。

乖必有难，故受之以《蹇》。蹇者，难也。

蹇，阻也，难也。水积山上，流水遭曲断，遇阻碍也。坎险在前，艮山在后，见险而止，一事无成。

物不可以终难，故受之以《解》。解者，缓也。

解，缓也，宽也。震坎会，雷雨作，天地郁结之气必消散。物无终难之理，急甚则必缓。困境一旦消除，蹇难也就解除了。

缓必有所失，故受之以《损》。

损，减损也，伤害也。泽卑而山高，是泽之自损以崇扬山之高也。泽水日益侵蚀山根，有损害山体之可能。

损而不已必益，故受之以《益》。

益，增也，助也，富裕也。雷动风散，风烈则雷迅，雷出则风怒，两者相益，莫此为甚。事物发展有损则有益，若减损到一定程度，必然会转化为增益，此自然之趋势。

益而不已必决，故受之以《夬》。夬者，决也。

夬，决也，分决也。泽上于天，乃大泽盈满在上，则必然溃决倾泻而下。阳长至五，一阴在上，势将决掉，乃刚决柔也。

决必有所遇，故受之以《姤》。姤者，遇也。

姤，遇也，遇合也。天下有风，是风行周布遍普，无往不在，故能与万物相遇。阳极则阴来，一柔遇五刚，有不期而遇及女壮之义。

物相遇而后聚，故受之以《萃》。萃者，聚也。

萃，聚也，荟萃也。泽在地上，则各方源流自然归聚于地下，言物相遇而聚。盖方以类聚，物以群分也。

聚而上者谓之升，故受之以《升》。

升，由下而上，进展之谓也。地中生木，始终微细，渐长而高大也。聚而后才能上升，即向上发展也。

升而不已必困，故受之以《困》。

困，穷也，困者穷于遇也。泽无水则困。升而不知反，则力穷而困。言事物发展到了尽头，就要处于穷困之地而转向新的一面。

困乎上者必反下，故受之以《井》。

井，养也。凿地汲水的穴曰井。巽乎水而上水，井。井水能养人，汲水而不尽，井养而不穷也。

井道不可不革，故受之以《革》。

革，变革也，去故也。泽中有火，火燥泽湿，二物不相行，势必要改革。事

物的发展变化不可能永远畅顺通达,在一定的条件下则必须进行改革,此乃必然的趋势。

革物者莫若鼎,故受之以《鼎》。

鼎,重器也。鼎盛,鼎力也。木上有火,金居其间,有烹饪之义。革,去故也;鼎,取新也。既以去故,则宜以制器立法以治新也。

主器者莫若长子,故受之以《震》。震者,动也。

震,动也。一阳居于内,众阴附于外,有震动奋起之势。震居三男之长,长子可以继父业,承王位,而主祭天地宗庙。

物不可以终动,止之,故受之以《艮》。艮者,止也。

艮,止也。一阳止于二阴之上,动极当止,时止则止。继震之后而为静止,乃动而后静。事物在一定的时间及条件之下是运动的,但在某一情况之下它又要变成静止的状态。此之谓动静不失其时,时止则止。

物不可以终止,故受之以《渐》。渐者,进也。

渐,进也,缓进之义。木生山上,因山而高,喻木生以渐也。进以序为渐,缓进即渐。止而静,由动而静也。但止必有进,因止之所生亦进也,此亦静极必动之义。

进必有所归,故受之以《归妹》。

归者,还也。妇人谓出嫁曰于归。雷震泽随,阳动于上,阴悦于内,女从男也。指男女相处而相结合,对女性而言乃必然的结果。故曰:归妹,女人之终始也。

得其所归者必大,故受之以《丰》。丰者,大也。

丰,盛也,大也。雷震天威,电闪光明,动而明,盛大之成因也。日渐上升,光照天下,乃隆盛而光大之义。

穷大者必失其居,故受之以《旅》。

旅,羁旅也,行不定,失其所居也。大而至于穷极,则必失其所安。火因山上之草木燎然而存在,似旅客寄迹于他乡以生活,失去主动随遇而安也。

旅而无所容,故受之以《巽》。巽者,入也。

巽,入也,谦逊也。风风相随,无孔不入,旅为失其所居而寄迹在外之谓。无所寄身之人,敬能适应环境,随遇而安,则虽在旅困之中,何往而不入,觅得棲身之所,以暂时寄迹。

入而后说之,故受之以《兑》。兑者,说也。

兑,悦也,见也。巽入则相结合,喜悦则易相亲。说以先民,民忘其劳;说以犯难,民忘其死。此言喜悦之道可以亲近民众,克服困难。人与人之间,如能相合而喜悦,则可以大有作为,创造一番事业。

说而后散之,故受之以《涣》。涣者,离也。

涣，散也，分离也。风行水上，激动波涛，是涣散也。凡事有结合就有离散，人生聚散本无常也。

物不可以终离，故受之以《节》。

节，止也，有限而止也。水在泽上乃得其节，超过则盈溢，不节则溃矣。水在泽上流动必须进行节制。因塞而不流则溢，流而不塞则涸。正确的方法是将水节制在适当的限度上，则适得其中也。

节而信之，故受之以《中孚》。

孚，信也，诚信也。四阳在外，二阴居中，兑悦巽入，谓行中道有得于心而喜悦。卦气起中孚，诚信之发端也。

有其信者必行之，故受之以《小过》。

过，失也，过越也。凡事过乎中便失。阴过乎中称小过，些小之过越也。大凡对事对人，过恭、过哀、过奢、过俭，均言其未能适中，是小有所过。但过失而后能达到适中，则不为过矣。

有过物者必济，故受之以《既济》。

济，渡也，通也。离下坎上，三阳三阴相济为用，刚柔相应而得位，此乾坤相交，两气融洽，是名既济。气化运行至此，一切恰到好处，乃最难得之境界也。

物不可穷也，故受之以《未济》，终焉。

未济，事未成之时也。坎下离上，水火不交，其六爻皆失位。显示天地万物皆悖逆不通，其道穷也。不过事物是没有穷尽的，阴阳的运转，旧的过程终了，新的时代又将开始，因为事物的发展是如环无端，无穷无尽的。周易六十四卦，以乾、坤两卦开始，而以既济、未济两卦告终，这说明了天道好还，周而复始，生生不息，运化无穷。这些道理，给予吾人以莫大的启示与鼓励。

隽语：贪得者，身富而心贫。知足者，身贫而心富。智识卑微，纵居都市中，神情亦促。

◎ 第五章 杂卦传 ◎

前 言

杂卦传,乃周易经传中之一部,属十翼中的第十类,亦简称“杂卦”。所谓杂卦,乃杂乱文王之卦序也。孔子特借其一端之理以明之。晋韩康伯云:杂卦者,杂揉众卦,错综其义,或以同相类,或以异相明。此指以相反或相成的观点,把六十四卦分为三十二对,两两一组,一正一反。用极简单的字句,解释其卦义和其相互的关系,以与序卦传互相补充印证。杂卦传,骤视之似觉杂乱,但其着眼亦具有深刻之用心及其细密处。杂卦之所以如此对举其义,一方面由于事物的发展,往往在正反对待的因素中体现其规律;另一方面六十四卦的卦体形式,均存在反对、旁通的现象。所以尚秉和氏说:以见卦象,正则如此,反则如彼也。爰集诸家之说,以备参研。

本 文

乾,刚。坤,柔。

乾为天,天性刚健。坤为地,地性柔顺。

比,乐。师,忧。

比为亲密比辅,故乐。师为兴师初动,行险犯难,故忧。

临、观之义,或与或求。

临卦于民,须能施予。观卦让人观仰,必有营求。以我临物,故曰“与”。

物来观我,故曰“求”。

屯,见而不失其居。

屯乃物之初生,呈现于地上,各居其所。物之初生虽未得位,但以其守正而有利。

蒙,杂而著。

杂,交错。著,明显。蒙正未分故曰杂,童蒙求我,我求人以自明,故曰著。

震,起也。艮,止也。

震动能使物奋起。艮山不移则为静止。

损、益，盛衰之始也。

指减损和增益，是兴盛或衰败的开始。损而不已必益，益而不已必决。

大畜，时也。无妄，灾也。

指君子应积蓄才德，得时而动，但不可妄动，妄动必招灾害。因时而畜，故能大。无妄之世，妄则灾。

萃，聚。而升，不来也。

萃卦为集聚，升卦为开始上升。物相遇而后聚，聚而上者谓之升。方在上升，故不来（返）也。

谦，轻。而豫，怠也。

谦卦谦卑自损而不自重故轻。豫卦讲求舒适安乐则怠惰。

噬嗑，食也。贲，无色也。

噬嗑，噬而嗑之，啮而去其间，合而通之，食也。贲为文饰，文饰过盛，则剥落而复归于质，等于无色。

兑，见。而巽，伏也。

兑卦为悦，柔爻居上现于外。巽卦为入，柔爻居下隐于内，故为伏。

随，无故也。蛊，则飭也。

泽随震以动，阴随阳息，随则有事。虫生谓之蛊，惑乱也，腐朽须加以整饬，以治其事也。

剥，烂也。复，反也。

五阴剥一阳，五柔盛一刚，阳已经腐乱败坏了。物熟则剥落也。复为反复，指剥落的一阳又返回来与五阴结为一体，反本复初也。

晋，昼也。明夷，诛也。

火地晋，太阳从地上升起，为白昼，为进。反之日入地中进入黄昏，则明灭矣。

井，通。而困，相遇也。

井，养也。物所通用而不吝。困，义主困穷，故行必遭阻挡，安于所遇而不滥也。

咸，速也。恒，久也。

相感者不行而至，故速。物之相应莫速乎咸。恒而能变，日月久照，四时久成，故久也。

涣，离也。节，止也。

涣散则离，节制则止。

解，缓也。蹇，难也。

动于险之外，则险难得到了缓解。蹇而不解，祸不单行，蹇难则险在前也。

睽，外也。家人，内也。

凡事乖离则疏远而外。家道正则相亲，相亲则近而内也。

否、泰，反其类也。

否卦为闭塞，大往而小来。泰卦为通达，小往而大来。否反成泰，泰反成否，故反其类也。

大壮，则止。遁，则退也。

大壮阳长至四，阳刚强壮，壮则知止，不宜躁。阴柔上升渐进至二位，四阳在上，自当退避，不宜进。

大有，众也。同人，亲也。

五刚应一柔，一柔御五刚故为众。二五刚柔得中位而同乎人，故亲也。

革，去故也。鼎，取新也。

革去陈腐的东西，继以迎取新的事务。新陈代谢，除旧布新也。

小过，过也。中孚，信也。

小过为些小的过越。中孚为信守中道而不逾越也。

丰，多故也。亲寡，旅也。

高则危惧，满则戒盈，丰大者多忧故也。羁旅在外无亲故也。

离上而坎下也。

离火炎上，坎水润下也。

小畜，寡也。履，不处也。

小有积蓄，不够丰富故寡。履乃行之而不居于一处也。

需，不进也。讼，不亲也。

坎险在前，阳刚不能进，有所待也。言之于公，内怀险陷，外行刚健，故不亲也。

大过，颠也。

泽水淹舟是颠覆也。

姤，遇也，柔遇刚也。

一阴遇五阳，柔遇刚也。

渐，女归待男行也。

渐为渐进，女子出嫁等待男子来迎亲，以完成婚娶之礼也。

颐，养正也。

指以正道得其养，养正则吉。

既济，定也。

定犹成也，既济卦六爻，刚柔各居其位，上下皆相应，反映事务已经成功了。

归妹，女之终也。

归，女嫁夫家曰于归，女子终将嫁于夫家，故以出嫁曰终。

未济，男之穷也。

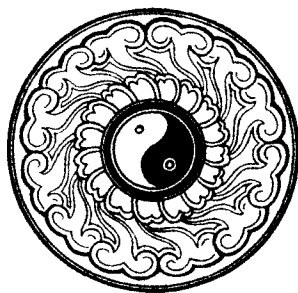
六爻刚柔皆不当位，水火不相得，反映事务没有成功，男子当创业，大业未成，则陷于困穷矣。

夬，决也，刚决柔也。君子道长，小人道忧也。

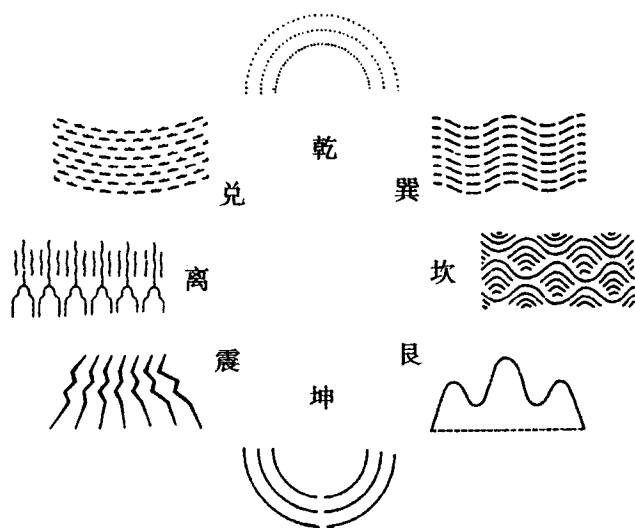
五阳欲决一阴，阳刚长盛，阴柔行将消尽。刚为君子，柔为小人，是君子道长，小人道消也。

雋语：安详是处事第一法，谦退是保身第一法，涵容是处人第一法，洒脱是养心第一法。

卷三

八卦大象图例

乾 ䷀

大象：天行

乾元资始

◎ 第一章 周易上经 ◎

一 乾卦 乾为八纯卦之一 消息：四月

䷀ 乾下乾上 大象：天行 读曰：乾为天 五行：属金

卦序：乾凿度曰：乾坤相并俱生，其次第不可序；天地之生万物，变化无穷，其先后不可序。

卦体：六画纯阳（不反对），乾本宫、错坤、综卦、内互、外互、合互皆为乾，以九五为卦主。

乾之类有六卦：复、师、谦、豫、比、剥。

象曰：天行健，君子以自强不息。

乾者，健也，谓天道之运行，至大至刚，永无休止，周而复始，无时亏退。是乃造化之枢机，生生之大德。君子宜法此象，至诚至信，不以人欲害其天德之刚，不以怠忽而损其进取之志。勤奋不懈，勇敢精进，以自强不息。

卦德：情刚性刚，情健性健。

卦名：乾。说文：乾，上出也。朱骏声云：达之上者谓之乾，上达莫若气，天为积气，故乾为天。京房易传曰：乾象坚刚，天德之尊，故曰坚刚。说卦：乾，健也。言天之体以健为用，欲使法天之用，不法天之体，所以不名天而名乾。

卦义：乾，健也，刚也。言天之体以健为用，运行不息，应化无穷，居六十四卦之首，以示乾元创始，有开化万有之功能。周易以乾坤两卦为领导卦，盖取其乾阳创始、坤阴资生之义。乾卦具元、亨、利、贞四德。刚健不息，六龙御天，与坤阴配合，一阴一阳，絪縕往来，所以成四时而育万物，造化神功，从兹肇端矣。

卦用：乾所以居六十四卦之首者，为其有刚健之德也，天而刚健，万物以育。人而刚健，万事以成。刚则不挠，健则不息。方圆迭用，动静咸宜。笃实光

辉,高明悠久,人有此德,可以配天矣。

乾者,由藏而之显也,阳刚升降,在上则显,在下则藏。藏而能行,终必显大,显而益进,终必退藏。或显或藏,因时而异。往来上下,消息盈虚,乾阳之大用,遂于是乎见也。

卦辞:乾,元亨利贞。

彖曰:大哉乾元,万物资始,乃统天(释元)。云行雨施,品物流形(释亨)。大明终始,六位时成,时乘六龙以御天(释利)。乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁(释贞)。

爻辞:初九:潜龙勿用。

象曰:潜龙勿用,阳在下也。

九二:见龙在田,利见大人。

象曰:见龙在田,德施普也。

九三:君子终日乾乾,夕惕若,厉,无咎。

象曰:终日乾乾,反复道也。

九四:或跃在渊,无咎。

象曰:或跃在渊,进无咎也。

九五:飞龙在天,利见大人。

象曰:飞龙在天,大人造也。

上九:亢龙有悔。

象曰:亢龙有悔,盈不可久也。

用九:见群龙无首,吉。

象曰:用九,天德不可以为首也。

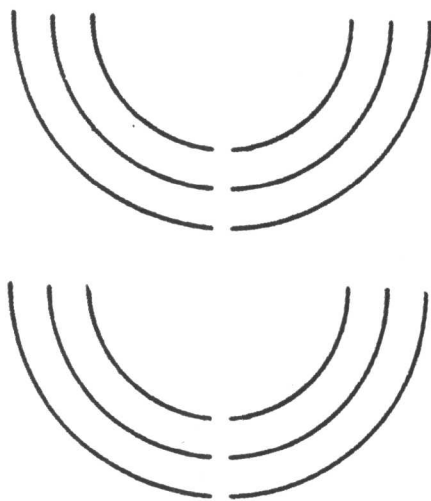
浅解:乾,为八纯卦之一,内外卦各爻皆为阳,有乾乾纯阳、至刚至健之德性。说卦:乾为天,为圆,为龙,为首。有至大至刚、不屈不挠、创始发明、生生不息之象。乾具元、亨、利、贞四德。子夏传曰:元,始也。亨,通也。利,和也。贞,正也。天地之德,以健为用,而天德莫大于四时。元亨利贞,即春夏秋冬,亦即东南西北。震元、离亨、兑利、坎贞,往来循环,不忒不穷。惟其运行不息,是以应化无穷,故乾元之四德,实具有“创始”、“博大”——(元)，“流畅”、“通达”——(亨)，“适宜”、“和谐”——(利)，“端正”、“稳固”——(贞)之含义。本卦为“资始”之卦,故曰“大”哉乾元,六爻纯阳至健,有六龙御天之气象。初九喻潜龙在下,元气蕴藏,须要培养,不可发用,故曰“潜龙勿用”。九二,阳气见于地,则生殖利于民,圣人见于世,教化见于物。指大德大才之人,经过潜藏修养之后,其德业普施于世,可以有所作为。九三,是下乾终而上乾继之,故曰乾乾终日,即自晨至夕皆行事不息,且能警惕戒慎,故虽厉而无咎。九四,乾阳

进到上卦,有新的发展,进退皆可自如,故曰“或跃在渊”。九五,刚居阳位,居中得正,乃乾阳发展到鼎盛时期,犹如“飞龙在天”,位居极品,这显示大德大才之人登上高位而大有作为。上九,以阳居阴位,阳极则阴生,且高亢至极,故曰“亢龙有悔”“盈不可久也”。乾元四德在伦理而言,即仁、礼、义、智,乃人之本分。人能具此四德,则可秉于智慧,本诸仁,执诸礼,行诸义,守诸信,立身处世,齐家治国,光明正大,创造发明,为天地立心,为生民立命,继往开来,为个人创事业,为全人类谋福祉。

坤 ䷁

大象：地势

坤元资生

二 坤卦 坤为八纯卦之一 消息:十月

䷁ 坤下坤上 大象:地势 读曰:坤为地 五行:属土。

卦序:乾坤 相并俱生,不可序(见乾卦)。

卦体:六画纯阴(不反对),坤本宫、错乾、综卦、内互、外互、合互皆为坤,以六二为卦主。坤之类有六卦:姤、同人、履、小畜、大有、夬。

象曰:地势坤,君子以厚德载物。

地势直方大,承天之德乃顺,高下相因之无穷,敦厚含弘而至柔。君子之德厚,即君子观坤厚之象,以深厚之德容载万物。

卦德:情柔性柔,情顺性顺。

卦名:坤,古文作。说文:坤,地也。从土从申,因一阴起于午,二阴临于未,三阴至于申,故从申。阴之性顺,坤上坤下,成为至顺,地大物博,万物资生,不但能厚载无疆,且能含弘光大,促使品物咸亨。“始”是气之始,“生”是形之始,藉此两元资生万物,万物覆载于天地之中。全易六十四卦皆出于乾坤六爻所生,所以辟户谓之乾,阖户谓之坤。这一辟一阖,乃是根据“天行健”与“地势坤”之阴阳互运之理而来。“行”是运动,不论是积极的或消极的运动,必须刚健,才能知所进退,所以示人以自强不息。“势”是形势,不论顺势或逆势,主动或被动,亦须配合主观和客观的条件去运行,方能知所顺应,所以示人以厚德载物。

卦义:坤,顺也,柔也。言地之体以贞固为贵,厚德载物,含弘光大,顺乾之元而为元,应乾之亨而为亨。阴气之始,妇德之常,先迷后得,德合无疆。为六十四卦之次卦,乃本于阳先阴后、阳施阴承、阴阳合和、孕育万有之义也。

卦用:坤,厚也。唯厚故能载,唯厚故能畜,能载则人赖以以安,能畜则人赖以以养。养人而不竭,安人而不劳,博厚浑宏,此德之至大者也。

坤者,由微而之著也,始虽甚微,终能大著。自微而著,循序渐进,积浅以成深,积微以成著。万事万物皆由几微而起,是故智者不观于著而观于微,知几察微,物无遁形,则近道矣。

卦辞:坤,元亨,利牝马之贞,君子有攸往,先迷后得主,利。西南得朋,东北丧朋,安贞吉。

象曰:至哉坤元,万物资生,乃顺承天(释元)。坤厚载物,德合无疆,含弘光大,品物咸亨(释亨)。牝马地类,行地无疆,柔顺利贞,君子攸行(释利牝马之贞)。先迷失道,后顺得常,西南得朋,乃与类行,东北丧朋,乃终

有庆,安贞之吉,庆地无疆(释安贞吉)

爻辞:初六:履霜,坚冰至。

象曰:履霜坚冰,阴始凝也,驯致其道,至坚冰也。

六二:直方大,不习无不利。

象曰:六二之动,直以方也。不习无不利,地道光也。

六三:含章可贞,或从王事,无成,有终。

象曰:含章可贞,以时发也,或从王事,知光大也。

六四:括囊无咎,无誉。

象曰:括囊无咎,慎不害也。

六五:黄裳元吉。

象曰:黄裳元吉,文在中也。

上六:龙战于野,其血玄黄。

象曰:龙战于野,其道穷也。

用六:利永贞。

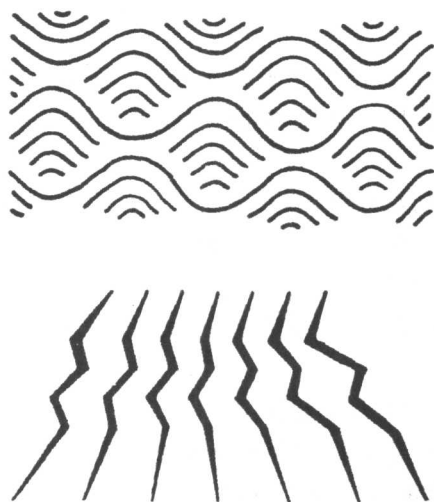
象曰:用六永贞,以大终也。

浅解:坤,为八纯卦之一,内外卦各爻皆为阴,有至柔至顺之德性。说卦:坤为地,为母,为用,为腹。本卦两坤重叠,象征无边无际的大地。最纯粹的“阴”,虚而有容的“体”,柔而顺承的“质”,所以能厚德载物,含弘光大。同时也是合乾之元而为元,应乾之亨而为亨。此寓乾元资始,坤元资生,阳施阴承,阳先阴后,两气 絪縕,衍生万物之义。本卦为“资生”之卦,故曰“至”哉坤元,至有“周至”“完美”之义。本卦六爻纯阴至柔,有“无物不载”“德合无疆”之景象。初六阴气始凝,如履霜坚冰至,指阴气初起,必增积渐盛,犹微霜预示坚冰之将至,且与阳凝结成为一体。六二,阴居柔位,居中而正,乃坤卦之主爻。坤至柔而动也刚,至静而德方,既“动也刚”,故言“直”以“方”,以显示坤阴之大用。六三,处下体之终,终则有变,以阴居阳,有章美之德而含藏不显露于外,是能守坤阴柔顺之德,故曰“含章可贞”。六四,坤柔升至上卦,则即将趋向无穷极,故“括囊”得无咎。六五,坤阴已发展到鼎盛时期,且高居尊位,故言“黄裳元吉”,有居尊而谦、含弘敦厚之义。上六经过各爻的阴阳消长变化至于终极的上爻,坤阴即将转化为乾阳,于是就一反柔顺的本性,而与乾阳发生了排斥与抗争作用,故言“龙战于野”,以示坤道之穷。惟坤德在于利牝马之贞,一切创造发轫宜乎顺承乾阳之主使与行动,相辅相成,各尽所能。否则先迷则失其道,后顺适得其宜。坤阴之伟大,在能孕育生成万物,为一切之母,其生生周至、细微、精巧、贞固之特质,实足以代替乾阳造化万有之功能。故曰坤代有终,利永贞。

屯 ䷂

大象：云雷

发端创始

三 屯卦 屯为“创始”之卦 消息:十二月

䷂ 震下坎上 大象:云雷 读曰:云雷屯 五行:属水

卦序:有天地然后万物生焉,盈天地之间者唯万物,故受之以屯。屯者,盈也。屯者物之始生也。

卦体:二阳四阴之卦,临类,临二之五成屯,属坎宫二世,错鼎,综蒙,内互坤,外互艮,合互剥,以初九为卦主。

象曰:云雷屯,君子以经纶。

云上凝而未雨,雷潜藏于地中,此时尚无养育之功,而万物艰生也。草昧之际,天下如乱丝,君子宜法此雷雨未动之象,经之纶之,拨乱有为,以开物创业。

卦德:情刚性刚,情险性动。

卦名:屯。下震上坎,震一阳动于二阴之下,是坤一索于乾,动而始交。坎一阳陷于二阴之间,象为险陷。彖曰:“刚柔始交而难生。”按屯象,草木初出地,犹尾之屈而未伸,一阳动于下而上未应,中爻艮止,故屯难也。此由内外两象取义而立名。上坎为云,下震为雷,云雷郁结而孕,阴阳始交而难生,故列于乾坤二卦之后。

卦义:屯者,难也,盈也,万物之始生也,阴阳战而后屯难生。

卦用:屯,始也,在天则为混沌之初开,在万物则为萌芽之始出,在人类则为草莱之未辟。

屯者,言其艰也,艰巨在前,必须劳其心志,竭其才力,不以时艰而馁志,不以始创而畏难。思之行之,兼程并进,事乃有济矣。

卦辞:屯,元亨,利贞,勿用有攸往,利建侯。

彖曰:屯,刚柔始交而难生。动乎险中,大亨贞。雷雨之动满盈,天造草昧,宜建侯而不宁。

爻辞:初九:磐桓,利居贞,利建侯。

象曰:虽磐桓,志行正也,以贵下贱,大得民也。

六二:屯如遭如,乘马班如,匪寇婚媾,女子贞,不字,十年乃字。

象曰:六二之难,乘刚也。十年乃字,反常也。

六三:即鹿无虞,惟入于林中,君子几,不如舍,往吝。

象曰:即鹿无虞,以从禽也。君子舍之,往吝,穷也。

六四:乘马班如,求婚媾,往吉,无不利。

象曰:求而往,明也。

六五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

上六：乘马班如，泣血涟如。

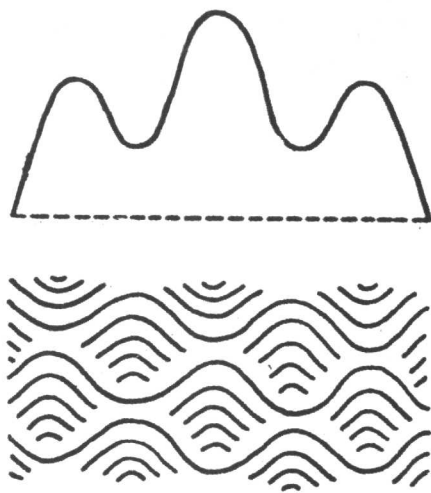
象曰：泣血涟如，何可长也。

浅解：屯，内卦象为震动，为行进；外卦象为雨水，为润泽，但也有艰难险阻、雷雨侵袭的象征。屯有阴阳始交而难生的含意，卦象有如草木种子萌芽于地下，尚待突破困境，向上滋长开发，这显示幼稚的生命可能要遭遇艰难险阻。本卦六爻，初九，刚居阳位，虽有振奋济难之心，但面临坎险，故曰“利居贞”以“建侯”。六二，虽略有进展，但须学习观摩，如在闺中少女，不宜贸然谈婚嫁，须“十年乃字”，指须守时待运。六三，阴居阳位，力不逮，且无人指导协助，有如在丛莽中探险缺乏向导，则“不如舍”。六四，柔顺而当位，但力不从心，无以济难，所以欲行又止，仍有“乘马班如”之象。但得初九之助，乃欣然前往济难，故求而往“明也”。九五阳刚得位，本可有所作为，但又陷于二阴之中，虽有密云但迟迟未能致雨。险难不能解除，故言“屯其膏，施未光也”。上六，居屯卦之终，仍有解除困境之志，致流泪不止而出血。不过事穷则变，此种现象不可久，故曰“何可长也”。凡事在初创阶段，必然会遭遇到许多困难与险阻，只要有诚意，有决心，自然可以得到呼应与协助，所谓“天助自助”“水到渠成”。不过创始时期，亦不可操之过急，贸然前进，而宜乎小心谨慎，打稳基础，按部就班，循序渐进，当可获致应得的成果。

蒙 ䷃

混沌萌芽

大象：山下出泉

四 蒙卦 蒙为“正始”之卦 消息：正月

䷃ 坎下艮上 大象：山下出泉 读曰：山水蒙 五行：属土

卦序：物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。

卦体：二阳四阴之卦，观类，观二之五成蒙，属离宫四世，错革，综屯，内互震，外互坤，合互复，以九二为卦主。

象曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

泉流山下，出而遇险，未知所适，蒙昧而果行之象，君子宜法此象，以果决其行为，养育其德行，所以正圣功也。

卦德：情刚性刚，情止性险。

卦名：蒙。下坎上艮，二上两爻包坤，有离象，火熏于地，水气蒸发形成蒙胧，此是合内外之象义而定名。说文：蒙与萌通，萌草生芽，物之始生，稚幼之貌。在乾坤两元之后，刚柔始交，初交成震，再交成坎，三交成艮，故坎震合而为屯，坎艮合而为蒙，所以次屯。陆振奇云：“屯者世之蒙，乃未开化之天下，故曰草昧；蒙者人之屯，乃未学之赤子，故曰童蒙。”

卦义：蒙者，昧也，幼小之貌，物之稚也，齐人谓萌为蒙。

卦用：蒙，稚也，物之稚者，端本为急，必教之以成其器，育之以善其生，教之育之，此长者之责，亦先知先觉者之责也。

蒙者，有所蔽之谓也。人性本善，明德常存，祛蔽以求明，发蒙以淪性，顺而导之，溥博渊泉，涣然冰释矣。

卦辞：蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我，初筮告，再三渎，渎则不告，利贞。

象曰：蒙，山下有险。险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

爻辞：初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

象曰：利用刑人，以正法也。

九二：包蒙，吉，纳妇吉，子克家。

象曰：子克家，刚接柔也。

六三：勿用取女，见金夫不有躬，无攸利。

象曰：勿用取女，行不顺也。

六四：困蒙，吝。

象曰：困蒙之吝，独远实也。

六五：童蒙，吉。

象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

上九：击蒙，不利为寇，利御寇。

象曰：利用御寇，上下顺也。

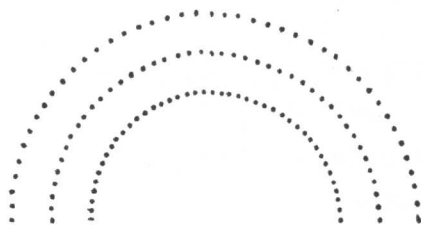
浅解：蒙，内卦象为水，为险，为陷；外卦象为山，为止，为求。有崇山峻岭，险象环生，蒙昧萌芽的现象，蒙又有幼稚、浑沌、纯朴之义，且有萌芽、生长、成熟、求知之义。本卦以六爻喻启蒙教育或作人处世的态度。初六，阴居阳位，指蒙昧无知的儿童须要启发，故曰“发蒙”。九二，刚中得位，指教导有方而行“时中”之教的师长。六三，阴柔失正，乘凌九二之阳刚，乃既处蒙昧，又急于求进，故曰“无攸利”。六四，以柔处柔，独自远离阳刚，如困陷于蒙稚之境，故“独远实”。六五，应九二，刚柔相济，上下融洽，“蒙以养正”，乃传道授业的最高境界。上九，以刚居柔，犹如严厉的老师以猛击的方式，施教蒙稚不相宜，而应循循善诱，则“上下顺也”。人类的本性原本天真无邪，且有冒险犯难的精神。及长也，有追求知识、获致满足的意向。在这过程中，难免不有妄动或偏激的行为，故必须培育与教养。在蒙昧时期，必须有优良的教师予以启蒙开导。自己也要自奋自发，求学求知。社会国家也有培养教育人民的责任。蒙稚的另一启示也要注意两点：即做人必须以朴素纯真的本来面目对人，知之为知之，不知为不知，保持朴实敦厚；不宜装模作样，自作聪明。其次，求知与精进要虚心求教，适可而止，不宜叨叨烦絮，形成干扰，反会遭到不良的反应。

隽语：闭门即是深山，读书随处净土。

需 ䷄

大象：云上于天

需 所 養 資

五 需卦 需为“慎始”之卦 消息：二月

䷄ 乾下坎上 大象：云上于天 读曰：水天需 五行：属水

卦序：物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。

卦体：四阳二阴之卦，大壮类，大壮四之五成需，属坤宫游魂，错晋，综讼，内互兑，外互离，合互睽，以九五为卦主。

象曰：云上于天，需；君子以饮食宴乐。

云方上于天，雨未降也，乃需待之义。阴阳之气交感而未成雨泽，犹君子畜其才德而未施于用也。观此象，宜怀其德安以待时，饮食以养其身体，宴乐以和其心志，所谓居易以俟命，待时而动也。

卦名：需，须也，养也。物初蒙稚，须待养成。按需，从雨从而，雨为坎，坎在乾上，所以象曰：云上于天。中爻互为离兑，含有孚，光亨之义。何楷云：三阳上进而遇险阻，必待九五之援，而后可以成利涉之绩，故曰需。须养而成，有待而行。本卦与渐卦皆取有所待而进之义。

卦义：需者，须也，有所待也。需乃饮食之道，所以长养物者也。

卦用：需，有所待也。待者，非迟疑畏蒞之谓。有备无患，以逸待劳，险难在前，而好整以暇也。

需，饮食也，衣食足而后知荣辱。苟救死之不暇，未有能讲礼义者也。是故欲教民者，必先富之。

卦辞：需，有孚，光亨，贞吉，利涉大川。

彖曰：需，须也。险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

爻辞：初九：需于郊，利用恒，无咎。

象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎，未失常也。

九二：需于沙，小有言，终吉。

象曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以吉终也。

九三：需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

六四：需于血，出自穴。

象曰：需于血，顺以听也。

九五：需于酒食，贞吉。

象曰：需于酒食，以中正也。

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之，终吉。

象曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

浅解：需，内卦象为健，为行；外卦象为险，为陷，为云雨。阴霾四布，雨犹未降，乃密云不雨、有所期待之象。本卦六爻，初九，待于郊，不犯难而进。指如有需求，允宜以耐心等待，不可妄动。九二，待于河边的沙滩上。示沙在郊外，险已可见，难免“小有言”。九三，待于泥水之间，喻濒临危险，将致“寇”害，必须小心。六四，由内而外，离乾入坎，是以乾阳的刚健之德，入险也能出乎险。至九五，居中而正，三阳出险，是需待之时机已成。上六，柔得位，与下三阳相应，乃有“不速之客三人来”之象。乾阳虽具刚健创造之功能，但如时机尚未成熟，且前途仍有艰难险阻，处此境地则必须守时待势，因势利导。在待机而动的期间，尤须在精神物质方面加以充实滋养，宜乎适时饮食宴乐，使身心达到健康愉悦的境界。以逸代劳，以静制动，时机一到，及应果决行事，勇猛精进。只要目标正确，立场坚定，自可化险为夷，得道多助。正如有朋自远方而来，得到适时适切的奥援。

讼 ䷅

大象：天水违行

争 执 而 讼

卷三

周易六十四卦解

六 讼卦 讼为“谋始”之卦 消息:三月

䷅ 坎下乾上 大象:天水违行 读曰:天水讼 五行:属金

卦序:饮食必有讼,故受之以讼也。

卦体:四阳二阴之卦,遁类,遁三降二成讼,属离宫游魂,错明夷,综需,内互离,外互巽,合互家人,以九二为卦主。

象曰:天与水违行,讼,君子以作事谋始。

天道西转,水流东注,是天与水两相背离,乃违行也。人情彼此相乖戾,致有争讼焉。故凡所作事,必先谋虑其始,早作规划,分别责任,如慎交结,明契券,绝讼端于事之始,则讼无由生矣。

卦德:情刚性刚,情健性险。

卦名:讼。是上乾下坎,乃有所需而不得,遂起争讼之义。说文:讼,争也。礼运曰:饮食男女,人之大欲存焉,有欲则争,需而不得则讼。讼,从言从公,争言于公,上刚下险,圣人之垂诫深矣。

卦义:讼者,争辩也,言之于公众也。饮食男女,皆人之所欲,亦人之所需,需而不可得,若不公平,则争讼起焉。

卦用:讼,急也,凡事有所争,皆为物故,物为之梗,和气遂伤,是故争夺生而辞让亡,如知礼让,则争端息矣。

讼之成也,由于始谋之不臧,凡事有始,有中,有终。始而优柔,终必失败,挽回之道,其在中乎。

卦辞:讼,有孚,窒惕,中吉,终凶。利见大人,不利涉大川。

象曰:讼,上刚下险,险而健,讼。讼,有孚,窒惕,中吉,刚来而得中也。终凶,讼不可成也。利见大人,尚中正也。不利涉大川,入于渊也。

爻辞:初六:不永所事,小有言,终吉。

象曰:不永所事,讼不可长也。虽小有言,其辩明也。

九二:不克讼,归而逋,其邑人三百户,无眚。

象曰:不克讼,归逋窜也。自下讼上,患至掇也。

六三:食旧德,贞厉,终吉;或从王事,无成。

象曰:食旧德,从上吉也。

九四:不克讼,复即命,渝安贞,吉。

象曰:复即命,渝安贞,不失也。

九五:讼,元吉。

象曰:讼元吉,以中正也。

上九：或锡之鞶带，终朝三褫之。

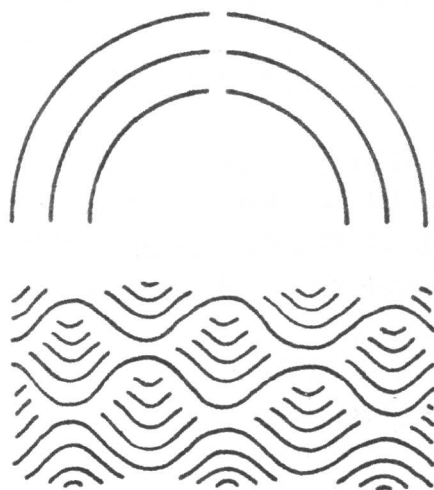
象曰：以讼受服，亦不足敬也。

浅解：讼，内卦象为险难，为灾，为狱；外卦象为刚强，为进取。阳刚之气向外奔放，水性险恶而向下流动，有两相背离而互相排斥之象。作人处世，以“忠恕”“宽仁”为宜。凡有争讼皆为不祥之事，本卦六爻所示，均以“不讼”而得“吉”，“成讼”则“凶”。故初六，以阴居讼之初，有退而不争之象，故曰“不永所事”而终吉。九二，无应，如起争讼，宜于及早避免，以“不克讼”而无咎。六三，不当位，宜安享旧日德业，守持正固，以防危险，故曰“从上吉也”。九四，不当位，以“不克讼”得吉。九五，当位居中，能断案而得元吉。惟上九以阳居阴言争讼，纵然获得胜利，“亦不足敬也”。凡事一方面险恶，双方相持不下，则必然有所争讼。有了争讼，难免不生冲突伤害与凶险，纵然某方面得到暂时的胜利，然亦预伏危机，后患无穷。是故有谓“以德报怨”，息事宁人。对人对事，在开始之时，宜乎小心谨慎，明辨敌友，杜渐防微，容忍自励，则一切自可化险为夷，终于心安理得，坦然无所顾忌矣。

师 ䷆

大象：地中有水

集中力量

七 师卦 师为“有功”之卦 消息:四月

䷆ 坎下坤上 大象:地中有水 读曰:地水师 五行:属土

卦序:讼必有众起,故受之以师。师者,众也。

卦体:一阳五阴之卦,乾类,乾五交坤二成师,属坎宫归魂,错同人,综比,内互震,外互坤,合互复,以九二为卦主。

象曰:地中有水,师。君子以容民畜众。

地乃直方而大,能覆载万物,水可浮天载地,高下无不至,万物无不润。水聚地中而为众,犹兵寓于民而为师。帅师之道,宜宽以养之,众以聚之,虽尚威严,当赦其小过,不可以用刚猛,尤须深入基层,结合人心,乃容民畜众之道也。

卦德:情柔性刚,情顺性险。

卦名:师。上坤下坎,地下之水尤多于地上之水,所以彖曰:师,众也。水藏于地,犹寓兵于农。本卦外顺内险,伏至险于大顺,藏不测于至静之中,所以为忧。好在一阳居于下卦之中,居中得正,而民从之,可以为帅,可以成师。师之取名由来如此,古代军制,以二千五百人为师,乃取义于此。

卦义:师者,众也。军旅之名,聚众领军之象。居领导地位,必须具有深厚之学养、德行与大公无私之精神,以身作则率先倡导,始可团结群体,产生力量。

卦用:师者,所以讨乱除害存亡继绝也。昔者圣人兴仁义之师,不广土壤,不利玉帛。举事以为人,而人皆助之。众之所助,虽弱必强;众之所弃,虽大必亡矣。师有二义,胜残除暴,此师旅也。其责在于安人,觉世牖民,此师表也。其责在于立人,乃能安人,非有德位者,又曷足以语此。

卦辞:师,贞。丈人吉。无咎。

象曰:师,众也。贞,正也。能以众正,可以王矣。刚中而应,行险而顺,以此毒天下而民从之,吉又何咎矣。

爻辞:初六:师出以律,否臧凶。

象曰:师出以律,失律,凶也。

九二:在师中,吉,无咎,王三锡命。

象曰:在师中吉。承天宠也,王三锡命,怀万邦也。

六三:师七舆尸,凶。

象曰:师或舆尸,大无功也。

六四:师左次,无咎。

象曰：左次无咎，未失常也。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

象曰：长子帅师，以中行也，弟子舆尸，使不当也。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

浅解：师，内卦象为危险，为灾祸，为隐伏；外卦象为敦厚，为柔顺；为含弘。五阴一阳，有众星拱月、领导群伦之象，又具水土交融、团结凝聚之义。本卦以六爻喻兴师与统帅之道。初六，以柔居刚，为行师之始首重军纪，故曰“师出以律”。九二，阳刚居中，为主帅，大公中正，统领三军，故言“丈人吉”。六三，不当位，比偏将才弱，逞强轻敌致“凶”。六四，柔得位“师左次”，为预备队。六五，以柔用刚，为君主选将任能，指挥若定。上六，为行师用兵之终，论功行赏“开国成家”，宜“小人勿用”。凡有争讼，必然形成两两敌对状态，双方自然形成群体，群体必须有其领导，而领导者则必须先正其身，自诚其意，大公无私，赏罚严明，方能以德服人，领导群伦。群众的行为如趋向激烈就是战争，战争必须有正当之理由与正义之目的，方能师出有名，始可获致胜利。否则师出无名，可能弃甲丢盔，全军覆没。孙子曰：“兵者，诡道也。”因为战争本身也是一件凶险之事。

比 ䷇

大象：地上有水

明辨结合

八 比卦 比为“有亲”之卦 消息:四月

䷇ 坤下坎上 大象:地上有水 读曰:水地比 五行:属水

卦序:众必有所比,故受之以比。比者,比也。

卦体:一阳五阴之卦,乾类,乾二交坤五成比,属坤宫归魂,错大有,综师,内互坤,外互艮,合互剥,以九五为卦主。

象曰:地上有水,比。先王以建万国,亲诸侯。

水有润下之性,地有含容之德,水比于地,不容有间,势所必然。坎心坤腹,亦具腹心亲切之义。故先王之统驭天下,乃以腹心之比,推己及人,以建万国,亲诸侯。

卦德:情刚性柔,情险性顺。

卦名:比。上坎下坤,出险于外,和顺于内,先忧后乐,所以继师之后,师一阳居于六二,比一阳居于九五,虽同是居中得正,但九五高居在上,群阴比下,相辅之亲。故象曰:比吉。按后天卦位坎居北方,原是先天卦之坤位,有比辅之意,故名比。比是合行后天之象而立名。

卦义:比者,比也,附也,亲辅也。方以类聚,物以群分,人众则群,类必有所比矣。

卦用:比,附也。人必须慎于所附,附于正人则为从善,附于恶人则为从恶,观其所比而邪正善恶可辨矣。

比者,以一驭万,以尊统卑,所以成大一统之局也,易散漫为团结,化嫉忌为热情,正大光明。能比人者,人恒比之。

卦辞:比,吉。原筮,元永贞,无咎。不宁方来,后夫凶。

彖曰:比,吉也;比,辅也。下顺从也,原筮,元永贞,无咎。以刚中也,不宁方来,上下应也。后夫凶,其道穷也。

爻辞:初六:有孚比之,无咎。有孚盈缶,终来有它,吉。

象曰:比之初六,有它吉也。

六二:比之自内,贞吉。

象曰:比之自内,不自失也。

六三:比之匪人。

象曰:比之匪人,不亦伤乎。

六四:外比之。贞吉。

象曰:外比于贤,以从上也。

九五:显比。王用三驱,失前禽,邑人不诫,吉。

象曰：显比之吉，位中正也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。
上六：比之无首，凶。

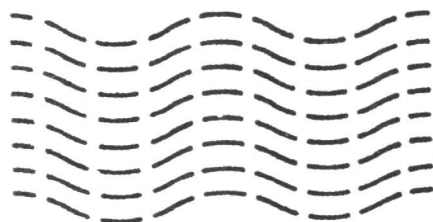
象曰：比之无首，无所终也。

浅解：比，内卦象为地，为众，为类；外卦象为水，为通，为心。水性润下，入于地中，有相亲相融之象。群阴或群阳相众，自然有亲比依附之可能，所谓“方以类聚，物以群分”。本卦五阴比一阳，故有亲比之义。五阴对一阳，即五柔亲比一刚，凡柔爻皆能以亲比九五为吉。初六借助于六四，间接以比九五，“吉”。六二应九五，互相亲比，“吉”。六三不得比于九五而哀伤。六四上比九五，“吉”。九五，得位，端正适中，光明无私，亲密比辅，舍弃违逆，取其顺从，故能获致吉祥。为本卦之主爻。上六，逆比九五，阴阳逆位互相排斥，故“凶”。众必有所比，不过相亲相比，不宜贸然强求，或唯我独尊，宜以诚信谦和为根本。精诚团结，共信共行，和衷共济。在比附之际，尤须分别善恶，明辨正邪，有所选择，不可朋比为奸或互相猜忌。亲比也有亲疏之分，尊卑之别。居高位者应有领导风范，以德服人；在下位者，宜乎坦诚忠实，顺应服从，则亲比之道不远矣。

小畜 ䷈

大象：风行天上

部分畜集

九 小畜卦 小畜为“积德”之卦 消息:四月

䷈ 乾下巽上 大象:风行天上 读曰:风天小畜 五行:属木

卦序:比必有所畜,故受之以小畜。

卦体:一阴五阳之卦,坤类,坤初交乾四成小畜,属巽宫一世,错豫,综履,内互兑,外互离,合互睽,以六四为卦主。

象曰:风行天上,小畜。君子以懿文德。

风有气而无质,能畜而不能久,是谓小畜。本卦风行天上,犹天之命令未行于下,畜于上而不能行于下。风之畜也,四时之气,于兹潜运,是乃无为之化,无言之教,君子宜法此象以懿文德。

卦德:情柔性刚,情人性健。

卦名:小畜。上巽下乾,卦言畜,取义于四爻。阴主敛,所以能畜,一阴初用事(前屯、蒙、需、讼、师、比皆以阳爻用事),虽柔而得位。惟六四一爻畜上下五阳,互卦见兑,兑少亦为小,所以名为小畜(以别于大畜)。按照后天卦位,巽居东南,乾居西北,相对相合,取名亦当。

卦义:小者,俭也。畜者,积也。以一阴而畜五阳,以小畜大,以柔制刚,故有所畜矣。

卦用:畜,积也。凡善积者,不骛其大而谨于小,积小以成高大,涓涓细流遂成江河也。

畜者,有所容之谓也。有容德乃大,其道始于家人父子之间,而驯至人类生物之广。不亲其亲,而谓有仁心仁德,胞与为怀者,未之有也。

卦辞:小畜,亨。密云不雨,自我西郊。

彖曰:柔得位,而上下应之,曰小畜。健而巽,刚中而志行,乃亨。密云不雨,尚往也。自我西郊,施未行也。

爻辞:初九:复自道,何其咎? 吉。

象曰:复自道,其义吉也。

九二:牵复,吉。

象曰:牵复在中,亦不自失也。

九三:舆说辐。夫妻反目。

象曰:夫妻反目,不能正室也。

六四:有孚,血去,惕出,无咎。

象曰:有孚惕出,上合志也。

九五:有孚挛如,富以其邻。

象曰：有孚挛如，不独富也。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉，月几望，君子征凶。

象曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

浅解：小畜，内卦象为行，为刚健；外卦象为风，为进退。风行于天上，也有密云不雨的征候，不过仍在酝酿中，山雨欲来，其潜力甚大。必须预先积极准备，未雨绸缪，先作积蓄，以应所需。本卦以一阴而畜五阳，是阳过盛而阴不足，须要适当畜积功夫。初九刚居阳位，得正，故曰“复自道”。九二刚居柔位，欲进，但与九五敌应，受其牵制，故曰“牵复”。九三过刚而无应，当止而不止，刚柔不济，故曰“夫妻反目”，不能正室。六四乃畜主，以一柔而畜五刚，力不逮，幸得九五之亲比协助，故称“有孚”而无咎。九五阳刚居中得正，并与六四亲比，互相信孚，故曰“有孚挛如”。但至上九，以刚居柔，不当位，且阴柔经畜积，可与阳刚达到均衡，已往之“不雨”，今已“既雨既处”矣。不过，保持平衡洵非易事，过此则又有“君子征凶”之虞。阴阳气化，皆不宜盛满，因满则盈，盈则亏也。小畜之道，宜“密云”，不宜“既雨”，故取妇人守正防危，当如月将圆不过盈为喻，即指“阴”不可盛满也。本卦以畜积财富而言，则须以聚沙成塔、集腋成裘之态度经之营之，自可达到富裕之目的。如以修善积德而言，则勿以善小而不为，不以恶小而忽之，则积德积福至诚不息，昭昭者天，神灵共鉴矣。

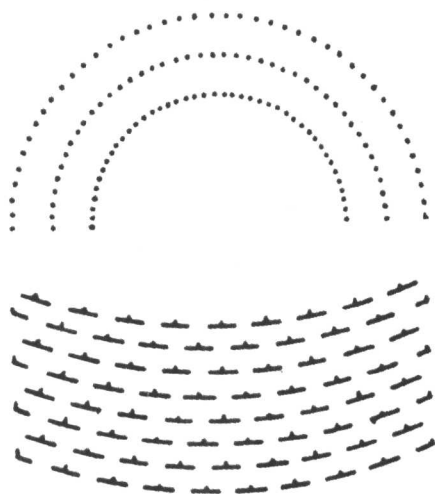
履 ䷉

合理行道

大象：上天下泽

卷三

周易六十四卦图

十 履卦 履为“制礼”之卦 消息:六月

䷉ 兑下乾上 大象:上天下泽 读曰:天泽履 五行:属金。

卦序:物畜然后有体,故受之以履。

卦体:一阴五阳之卦,坤类,坤上交乾三成履,属艮宫五世,错谦,综小畜,内互离,外互巽,合互家人,以六三为卦主。

象曰:上天下泽,履。君子以辨上下,定民志。

天高在上,泽卑于下,是辨别分明、区分上下之正理也。践履必循之以理,君子法之,以制礼节、定民志也。

卦德:情刚性柔,情健性悦。

卦名:履。初二两爻属地道,一阴居于地上,成履之象。再就乾坤对卦而论,坤之上六进入乾之九三,此乃以柔履刚(坤之初六日履霜,离之初九日履错然),都有小心翼翼的仪态。所以说履者礼之始,上乾下兑,如小辈恭顺追随于尊长之后,亦步亦趋,彬彬有礼于履。

卦义:履者,礼也,践履也。物畜然后有礼,有节制、守分、循规蹈矩之义。

卦用:履者,礼也。民之所由执礼为大,礼达而分定,纪散而众乱;有礼则文,无礼则野。礼也者,诚于中而动于外也。教化以礼,可以止邪于未形矣。履者,足之所践也。人之践履,笃实为上,不虚不僞,不夸不浮,唯善言是听,唯善行是从。为人若此,卓然自立矣。

卦辞:履虎尾,咥人,亨。

彖曰:履,柔履刚也。说而应乎乾,是以履虎尾,不咥人,亨。刚中正,履帝位而不疚,光明也。

爻辞:初九:素履往。无咎。

象曰:素履之往,独行愿也。

九二:履道坦坦,幽人贞吉。

象曰:幽人贞吉,中不自乱也。

六三:眇能视,跛能履;履虎尾,咥人,凶;武人为于大君。

象曰:眇能视,不足以有明也。跛能履,不足以与行也。咥人之凶,位不当也。武人为于大君,志刚也。

九四:履虎尾,愬愬,终吉。

象曰:愬愬终吉,志行也。

九五:夬履,贞厉。

象曰:夬履,贞厉,位正当也。

上九：视履考祥，其旋，元吉。

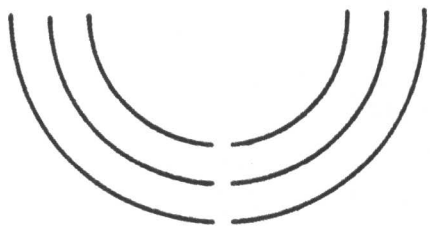
象曰：元吉在上，大有庆也。

浅解：履，内卦象为泽，为和悦；外卦象为虎，为健行。上天下泽，有上下尊卑形势判然之势，又有践履笃行之象。履者，礼也，践行也。物畜而未通之时，须内懿文德以养其心，外设礼文以制其宜。如逸居散漫而无教，则近于禽兽矣。故人养畜而后，宜教之以礼。盖礼为社会行为之规范，应对进退之准绳，乃社会制度所必须遵循者。礼莫大于辨上下，定尊卑，守秩序，安本分。人类之行为莫大于是。本卦六爻皆以履柔而得吉。九二，阳居阴位，幽静安怡，守持正固，履道坦坦，称“幽人贞吉”。九四，阳居阴位，能保持谨慎戒惧，故称“愬愬终吉”。上九，阳居阴位，居刚用柔，且回顾已往，视履考祥，称“元吉在上”。此三爻皆以刚爻履阴位而纯用柔，践履执礼得卦义。初九，刚居阳位，能朴素无华，小心用事，而无咎。六三，质柔用刚，勉强行事，如眼盲仍强视，脚跛仍强行，乃勉而行之，犹之跟随虎尾之后而行走，而致“凶”。九五，虽居尊位，中而且正，但因用刚之弊而言“厉”。此三爻皆因不能用柔。乾为虎，六三乃阴爻，在乾卦之下，故象征虎尾。履，躋也，跟随也，言凡事在进行中皆隐藏危机，必须戒慎恐惧，随时警惕，犹如跟随在虎尾之后，不可掉以轻心，亦不宜任性逞强，而应随机应变，以备不虞。在万全之情况之下，再突破艰难险阻，则事可成也。

泰 ䷊

大象：天地交

阴 阳 畅 遂

十一 泰卦 泰为“治世”之卦 消息:正月

䷊ 乾下坤上 大象:天地交 读曰:地天泰 五行:属土

卦序:履而泰,然后安,故受之以泰。泰者,通也。

卦体:三阴三阳之卦,属坤宫三世,错否,综否,内互兑,外互震,合互归妹,以九二为卦主。泰之类有九卦:蛊、贲、恒、损、井、归妹、丰、节、既济。

象曰:天地交,泰;后以裁成天地之道,辅相天地之宜,以左右民。

地气上升,阴济阳也。天气下降,乃阳济阴也。今两仪 絪縕,二气交融,是通泰之象,后训为君,于此之时,当裁成天地之道,辅相天地之宜,所谓变理阴阳,调合鼎鼐也。

卦德:情柔性刚,情顺性健。

卦名:泰。阳之本性乃向外(上)挥发,阴之本性乃向内(下)凝聚。兹以阴在外(上)而欲下,而阳在内(下)而欲往外(上),是两气相交而合。和而通,通而泰。所以说内健而外顺,上下志同,由内而至外为往,由外复于内为来,小往大来。美在其中,畅于四肢,发于事业,更显通泰。

卦义:泰者,通也,两气交融,阴阳合和,小往大来,天地交而万物通也。泰为消息卦。

卦用:泰者,平也。平而后能安,刚柔平分,实其内而虚其外,此安之道也。虚其内而实其外则危矣。

泰不可以久矣,万物变化,诡譎万端,旋盛旋衰,旋盈旋缺。所谓泰者,不过一刹那之间耳,欲持其盈而保其泰,诚非易事。

卦辞:泰,小往大来,吉,亨。

彖曰:泰,小往大来,吉,亨。则是天地交而万物通也,上下交而其志同也。内阳而外阴,内健而外顺,内君子而外小人,君子道长,小人道消也。

爻辞:初九:拔茅茹,以其汇,征吉。

象曰:拔茅征吉,志在外也。

九二:包荒,用冯河,不遐遗。朋亡,得尚于中行。

象曰:包荒,得尚于中行,以光大也。

九三:无平不陂,无往不复,艰贞,无咎。勿恤其孚,于食有福。

象曰:无往不复,天地际也。

六四:翩翩,不富,以其邻,不戒以孚。

象曰:翩翩,不富,皆失实也。不戒以孚,中心愿也。

六五:帝乙归妹,以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行愿也。

上六：城复于隍，勿用师，自邑告命，贞吝。

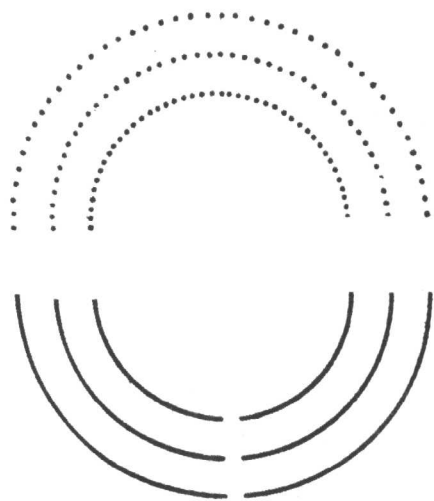
象曰：城复于隍，其命乱也。

浅解：泰，内卦象为天，为刚健，为行；外卦象为地，为柔顺，为厚。阳刚本性向外挥发，阴柔本性向内凝聚，兹以阴在外而阳在内，是其气化上下来往挥发，有相互交融契合之象。天上云雨深渗大地，而地气上腾化育万物，乃生态自然之理。内君子而外小人，外圆而内方，乃处世态度。本卦六爻，均以上下二体两两相对，互相融洽见义。初九，处泰之始，如拔起茅草根系相牵，同质汇聚，向前进发，故曰“拔茅征吉”。六四，得位，居上卦之初，并与五上两阴连翩下降，求应于阳，故曰“翩翩，不富，以其邻”，言三刚三柔，上下互相往来，声气相通。九二，“包荒”对六五，乃“帝乙归妹”之象，故二五相应，有来有往。九三，“无往不复”对上六“城复于隍”，一反一复，显示泰极当变，预伏危机。阳主刚健，创始万有，阴主柔顺，资生万物，一施一承，一往一来，乃阴阳调合之本能。不过阳大阴小，阳先阴后，有其主从之分与轻重之别。阳主动，阴主静，阳资始，阴资生，一主一从，一动一静，相互运作，自有畅通融洽之义。然而物极必反，动极必静，静极复动，是通泰有其时间性、阶段性，而绝无恒久不易之理。世事盈虚消长，气候冬暖夏凉，随时均在演变中，故做人处世以审时度势、持盈保泰为尚。

否 ䷋

大象：天地不交

天地闭塞

十二 否卦 否为“乱世”之卦 消息:七月

䷋ 坤下乾上 大象:天地不交 读曰:天地否 五行:属金

卦序:物不可终通,故受之以否。

卦体:三阴三阳之卦,属乾宫三世,错泰,综泰,内互艮,外互巽,合互渐,以九五为卦主。否之类有九卦:随、噬嗑、咸、益、困、渐、旅、涣、未济。

象曰:天地不交,否。君子以俭德辟难,不可荣以禄。

天气上升而不降,地气下沉而不升,是阴阳背离,二气相违,有闭塞不通之象。处此否吝之时,宜以节俭为德,辟其危难,不可华荣其身,以居禄位,宜乎退让,明哲以自保也。

卦德:情刚性柔,情健性顺。

卦名:否。乾往向外,坤来居内,阳气向上而不下,阴气内凝而不上,两气不交,其志不同,不和不通,隔塞成痞,痞与否通义,故名曰否。阳主生息,可称大;阴主消耗,故称小,所以成大往小来之象。按否泰两卦亦取象于卦候,可参看先后天卦位及文言。

卦义:否者,闭塞不通也,两气不交,各行其是,阴阳悖离,参商之象。否为消息卦。

卦用:否者何?谓人事之不合于天则也。为国不忠,为人不义,为子不孝,为妇不贞;言不诚,行不笃,苟免而无耻,自私而忘公,此世变之至极,而大乱之未已也。

否运之来也,由于正气之消亡。光明热烈,不屈不挠,此天地之正气,亦人间之正气也,欲挽回否运者,其葆此哉。

卦辞:否之匪人,不利君子贞。大往,小来。

象曰:否之匪人,不利君子贞。大往,小来,则是天地不交,而万物不通也。上下不交,而天下无邦也。内阴而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子,小人道长,君子道消也。

爻辞:初六:拔茅茹,以其汇,贞,吉,亨。

象曰:拔茅,贞吉,志在君也。

六二:苞承,小人吉,大人否亨。

象曰:大人否亨,不乱群也。

六三:苞羞。

象曰:苞羞,位不当也。

九四:有命,无咎,畴离祉。

象曰：有命，无咎，志行也。

九五：休否，大人吉，其亡其亡，系于苞桑。

象曰：大人之吉，位正当也。

上九：倾否，先否后喜。

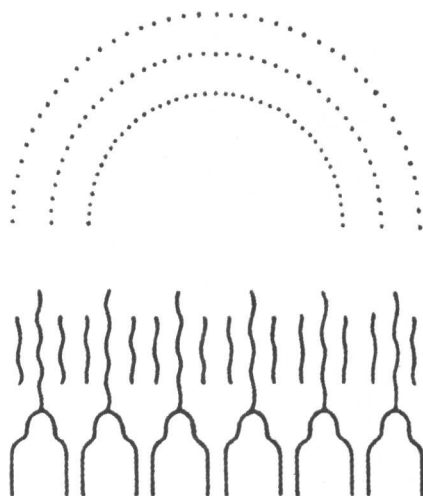
象曰：否终则倾，何可长也？

浅解：否，内卦象为地，为柔顺，为厚；外卦象为天，为刚健，为行。正与泰卦相综。论卦气，则大往小来，即阳气向外挥发，阴气向内收敛，两相悖离，各走极端。天地不交，则万物不生。论家庭，则夫妻反目，同床异梦。论行为，则内小人而外君子，表里不一，是为伪善。论世态，则有小人道长、君子道消之势。本卦下卦坤体三爻均无致通的条件。初六，运带三柔，如拔起茅草，根系相牵，以固守本位而得吉。六二，虽欲承受阳刚来包容自己，而九五有戒惧之心，以休止否闭为己任，故拒绝为“不乱群”。六三，居刚用柔，献媚遭到上九拒绝言“苞羞”，体现了上下阴阳的绝对对立。本卦一进入上体就有了新的转机。九四，以刚用柔，奉行扭转否闭的天命，无所咎害而“志行”。九五，居中得正欲休止否闭，则强调“大人吉”。上九，否终则倾，由绝对对立转向统一与协调，预示新的契机即将来临。处此闭塞悖离之境，乃正义隐晦，豺狼当道之时，宜于韬光养晦，潜隐葆真，坚定信心，自我充实，以守时待运。更不可贪一时之利禄，而丧失其所守，贻患于将来。盖物极必反，否极则泰，此天道之循环，真理之常存也。

同人 ䷌

大象：天与火

亲 切 求 同

十三 同人卦 同人为“多助”之卦 消息：七月

䷌ 离下乾上 大象：天与火 读曰：天火同人 五行：属金

卦序：物不可以终否，故受之以同人。

卦体：五阳一阴之卦，坤类，坤五交乾二成同人，属离宫归魂，错师，综大有，内互巽，外互乾，合互姤，以六二为卦主。

象曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

天体在上，火性炎上，天与火同，取其相近，同人之义也。方以类聚，物以群分，君子法此而以类族辨物，各以其类族，辨物之异同也。

卦德：情刚性柔，情健性明。

卦名：同人。后天之离取代先天之乾位，先后同位，名曰同人。外健内离，有文明之象。柔而得位，善与人同。杂卦，同人，亲也。焦竑云：同人以柔为主，然徒柔不能同人也，必以天德行之，故虽得位得中，必应乎乾，乃可以同人。此以无所比为比，同人以有所不同为同。所以象曰，类族辨物。

卦义：同人，亲也，与人同也。上乾为天，下离为火，火炎上而燃升，是其性同于天，同则通，通则享矣。

卦用：同非易事也。凡欲与人同者，在己必有所立，在人必有所应。无物而求同，无应而言与，皆必不可得之数也。

同由于异，凡物之相异者，宜其相违矣，乃不相违，而转相得焉。有无之相通，高低之相成，奇偶之相合，虚实之相容，物之妙用，遂于是乎见也。

卦辞：同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

象曰：同人，柔得位，得中而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

爻辞：初九：同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也。

六二：同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

象曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

象曰：乘其墉，义弗克也。其吉，则困而反则也。

九五：同人先号咷而后笑。大师克相遇。

象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

上九：同人于郊，无悔。

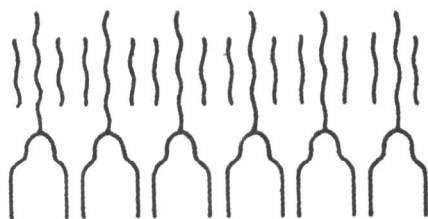
象曰：同人于郊，志未得也。

浅解：同人，内卦象为日，为火，为明；外卦象为天，为大赤，为行。日月丽乎天，光辉灿烂。离火炎于下，其性同于天，故曰天火同人。本卦六爻，初九“同人于门”近而未致远，曰“无咎”。上九，“同人于郊”，虽远而未至野，同人之志未得伸。中间四爻，六二为卦主，专同于九五，匿于私情而得“吝”。九三，设伏兵以求同，是出于私欲不为公。九四，不中不正，无应无与，有攘三、御五以争同于二之势，度德量力之后而归于义，虽未得同人之实，而得同人之理，特赞之以“吉”。九五兴师后，与六二相遇，虽得同人之实，而失同人之义。统观六爻，均不能尽“同人于野”之义。此显示求同人之不易。物有闭塞，理有违悖，闭塞至极，情屈理亏，自必求通。人为万物之灵，有良知，有共识，类族辨物，善与人同，同则可通，通则享矣。求同之道，一则须自身有所守，有所立；二则须有宽容大度，能舍己从人，不囿于门户之见，不偏于一己之私，以道义为基准，主敬存诚，推己及人，若人人能如此，则世界大同之理想，将不难于实现也。

大有 ䷍

文明光大

大象：火在天上

十四 大有卦 大有为“多福”之卦 消息:五月

䷍ 下乾上离 大象:火在天上 读曰:火天大有 五行:属火

卦序:与人同者,物必归焉,故受之以大有。

卦体:五阳一阴之卦,坤类,坤二交乾五成大有,属乾宫归魂,错比,综同人,内互乾,外互兑,合互夬,以六五为卦主。

象曰:火在天上,大有。君子以遏恶扬善,顺天休命。

火在天上,所照者广,有至明之德,具包容之象。君子法此象,宜遏恶扬善,成物之美,顺乎天德,休物之命。

卦德:情柔性刚,情明性健。

卦名:大有。上离下乾,以柔为主,居中得位,五位为尊,一阴居尊为一卦之主,能有五阳而得其用,所以名曰大有。荀爽曰:夏日王(旺)在天,万物并生,故曰大有。离位南方为夏,火在天上,如日方中。夏日万物茂盛之时,时行大有。杭辛斋云:大有以先后天同位而立其名,不取先后天,而取对卦水地比,覆象之地水师。师,众也。变化不测,精义如神。如将本卦与比卦作比较,亦有不得已于言者。比以九五之尊,视大有六五之尊为优,然比应之者为五阴,民庶之象。大有应之者为五阳,贤人之象,贤人应之,人物并亨,岂非大有?

卦义:大有者,众也,所有之大也。火在天上,万物毕照,所以皆其所有也。以自明其德而推己及人,各遂其生,品物咸亨,所以成大有也。

卦用:大有者,大富也。富有之谓大业。建功立业,莫大于富国利民,国之既富则易强,民之既丰则易治,承平康乐,此盛世景象。圣人作易,久抱此愿矣。

大有之象,日在天上,万物生成皆出于太阳之热力也。惟光与热,生物之原。得此则荣,失此则瘁,天行差错,世界陆沉。天之以人明,使万物毕睹焉。其所嘉惠,亦大矣哉。

卦辞:大有,元亨。

象曰:大有,柔得尊位,大中而上下应之,曰大有。其德刚健而文明,应乎天而时行,是以元亨。

爻辞:初九:无交害,匪咎,艰则无咎。

象曰:大有初九,无交害也。

九二:大车以载,有攸往,无咎。

象曰:大车以载,积中不败也。

九三：公用享于天子，小人弗克。

象曰：公用享于天子，小人害也。

九四：匪其彭，无咎。

象曰：匪其彭，无咎，明辨晰也。

六五：厥孚交如，威如，吉。

象曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

上九：自天佑之，吉无不利。

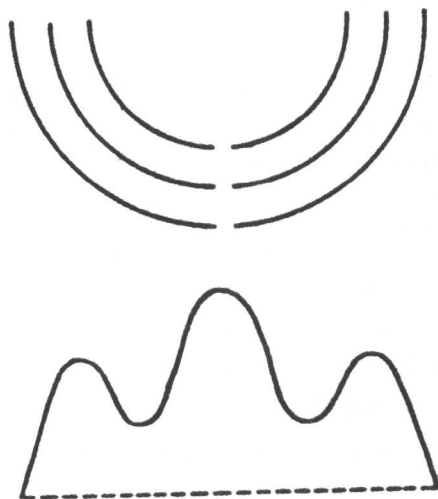
象曰：大有上吉，自天佑也。

浅解：大有，内卦象为天，为健，为德；外卦象为日，为火，为明。火在天上，如日中天，其光明亮丽，无远弗届，无所不照。柔居尊位，众阳拱应之。物之所归，上下相从，故所有者大也。本卦六爻，初九是大有之始，处卦外之地，故“无交害”。九二，以其盈而“积中不败”。九三，以其能尽其所有而“享于天子”。九四，以其能明辨晰而“无咎”。六五，以柔用刚，居大有之尊，诚信遍施于上下而获吉，此示大有明君贤臣，盛世昌明之义。上九，虽无财富，但有尊上贤人之德，居上位而归应六五，称“自天佑”。可见五阳皆大有，而归于六五之一阴所有。以离日的光明升于乾天之上，是阳光普照大地，煦育万物，亦即乾阳刚健的德性弥纶于宇宙。象征着应天命，得人心，拥有一切。大有者大富也，富有之谓大业，建功立业莫大于富国利民，国富则致强，民富则易治，富强康乐，一片升平，此乃太平盛世之景象矣。

谦 ䷎

大象：地中有山

虚而有容

十五 谦卦 谦为“戒愆”之卦 消息:十二月

䷎ 艮下坤上 大象:地中有山 读曰:地山谦 五行:属土

卦序:大有者不可以盈,故受之以谦。

卦体:五阴一阳之卦,乾类,乾上交坤三成谦,属兑宫五世,错履,综豫,内互坎,外互震,合互解,以九三为卦主。

象曰:地中有山,谦。君子以裒多益寡,称物平施。

地体卑下,山岳崇高,今艮山居地之中,即以高居下,乃尊而居卑之义,是谦德也。山居地下,是高者下之,卑者上之,有抑高居下,损过益不及之义。以施于事,则裒取多者,增益寡者。物之多寡,以均其施与,使得其平也。

卦德:情柔性刚,情顺性止。

卦名:谦。艮一阳于九三,象天道下济而光明,地道卑抑而上行;山至高而地至卑,屈止于地之下,谦之至也。寓卦德于卦象之中,以卑蕴高,有而不居,是以名谦。正义曰:谦者,屈躬下物,先人后己,以此待物则所在皆通。互体在坎。说曰:劳乎坎,所以说劳谦君子有终。按凡卦以一阳为主者,彖皆以刚言,如复曰刚长,豫曰刚应,比师曰刚中,惟谦卦彖不言刚,固无用于刚。用刚则不能谦,本卦九三有刚而不用,此所以为谦欤。

卦义:谦者,让也,谦逊也。有而不居,谦卑自下之义,高而不危,所以长守贵;满而不盈,所以长守富。天道恶盈,故谦退天之道也。

卦用:谦者,谦然有所不足也,人不可以自满,气不可以太骄,自满则止,太骄则人争抑之。有若无,实若虚,此谦之大用也。谦之大弊在于自轻。人若自轻,孰能重之?屈而能求伸,卑而能求高,亏而能求盈,嗇而能求丰,勉力向上,是以称吉。若以卑巽退意谓之谦者,非圣人之意也。

卦辞:谦,亨,君子有终。

彖曰:谦,亨,天道下济而光明,地道卑而上行,天道亏盈而益谦,地道变盈而流谦,鬼神害盈而福谦,人道恶盈而好谦。谦尊而光,卑而不可逾,君子之终也。

爻辞:初六:谦谦君子,用涉大川,吉。

象曰:谦谦君子,卑以自牧也。

六二:鸣谦,贞吉。

象曰:鸣谦贞吉,中心得也。

九三:劳谦君子,有终,吉。

象曰：劳谦君子，万民服也。

六四：无不利，撝谦。

象曰：无不利。撝谦，不违则也。

六五：不富以其邻，利用侵伐，无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

上六：鸣谦，利用行师，征邑国。

象曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

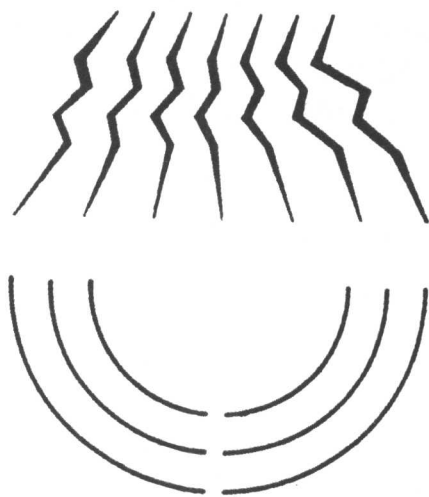
浅解：谦，内卦象为山，为止，为笃实；外卦象为地，为用，为积善。艮山本是崇高而居上的，坤地亦是卑下而厚实的，今高山而居于地下，是屈尊而就卑，舍高而降低，其于人道是避上而居下，有而不为，卑以自牧。有谦让敦厚之象。谦者屈居下位，先人后己，谦以自得也。本卦六爻，初六称“谦谦君子”，处卑下以修养其德性。六二，居中而得正，故“鸣谦”，是得于心而见于行，声名远扬。九三，“劳谦君子”，是有功而不居，故“万民服”。此三爻处谦得谦，均言吉。迨至上体，则过越了谦退之道，故六四发挥谦虚的美德而俯仰皆正，故“不违则”。六五，以阴柔居尊位，有暗弱寡断之嫌，是宜变柔为刚，“利用侵伐”。上六，与九三相应，有应故鸣，柔极喜刚，一阳率众，故曰“利用行师，征邑国”也。此三爻是处谦而不得谦。故谦尊而光，卑而不可逾。天道下济而光明，地道卑抑而上行，是宇宙生化自然之法则。日中则昃，月满则亏，损有余以补不足，是天道也。满招损，谦受益，是人道也。故凡有成就之人，不可自满自矜，而必须谦虚逊让。盖艮山有止象，坤地有厚德象。为人处世，慎守谦道，最后必得善终也。

集语：读书如服药，药多力自行。

豫

大象：雷出地奋

乐而奋发

十六 豫卦 豫为“戒佚”之卦 消息：三月

䷏ 坤下震上 大象：雷出地奋 读曰：雷地豫 五行：属木

卦序：有大而能谦必豫，故受之以豫。

卦体：五阴一阳之卦，乾类，乾初交坤四成豫，属震宫一世，错小畜，综谦，内互艮，外互坎，合互蹇，以九四为卦主。

象曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

雷电震于地上，阴阳相薄，感而为雷，乃奋发而畅通之象也。雷以动之，雨以润之，是顺其势而动之自然趋势。人之至乐，则手欲鼓之，足欲舞之，表现喜乐之貌。王者事竟功成作乐，以崇功报德，其殷望至于荐之上帝，以配祖考，盖盛之至也。

卦德：情刚性柔，情动性顺。

卦名：豫，下坤上震，郑玄云：坤顺也，震动也。顺其性而动，莫不乐得其所，故谓之豫。杭辛斋云：豫之立名，与大有、师、谦、履同例。履以制礼，礼之本在谦。豫以作乐，乐之本在小畜。孟子曰：畜君何尤？又曰：一游一豫为诸侯度。深得意象之精义。按豫有三义：一曰备豫，二曰悦豫，三曰怠豫。序卦仅就悦豫而言，主要还在顺动而须合乎时义。彖曰：豫之时义大矣哉。故随卦紧随豫卦之后。豫必有随，顺以动，众之所随，而天下随时。

卦义：豫者，怠也，和乐也，喜悦佚乐之貌也。坤顺，震动。凡物顺其性而动者，莫不乐得其所，惟忌怠忽耳。

卦用：豫之云者，谓有备于事先也。事之未至，则措置裕如。事之既至，则指挥若定。有备有动者，其动也必操胜算无疑矣。

豫者，佚也。人之大患，莫过于佚豫，宴安鸩毒，是自戕身也。佚乐怠傲，是自求祸也。不溺志于浮华，不耽情于声色，坚苦卓绝，此之谓大丈夫哉。

卦辞：豫，利建侯行师。

象曰：豫，刚应而志行。顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉。

爻辞：初六：鸣豫，凶。

象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

六二：介于石，不终日，贞吉。

象曰：不终日，贞吉，以中正也。

六三：盱豫，悔；迟，有悔。

象曰：盱豫有悔，位不当也。

九四：由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。

象曰：由豫，大有得，志大行也。

六五：贞疾，恒不死。

象曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

象曰：冥豫在上，何可长也？

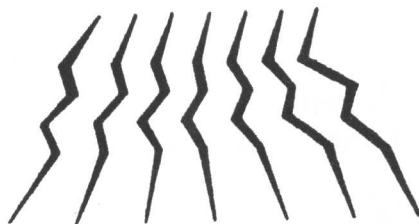
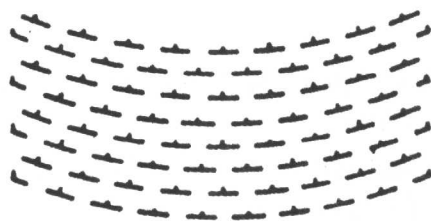
浅解：豫，内卦象为地，为柔顺；外卦象为动，为喜乐。坤顺，震动，乃顺而动。

凡事物顺其性而动者，莫不乐得其所而有所表示，有所作为。本卦六爻，初六以安乐而自鸣得意称“鸣豫”，故凶。六二，切守中道不豫，得“贞吉”。六三，不中不正，以媚颜附势为乐而得“悔”。九四，为一卦之主，以一阳而得上下五阴相应，是大有所得，故“志大行也”。六五，有“贞疾”，因适中道而“恒不死”。上六，沉溺于安乐，幸速变乃得“无咎”。豫，有喜佚悦乐之象。震为长子主器，有利于建侯行师之义。人在大富大有之际，心情舒畅，意气风发，自当有所创建，有所作为，如雷之出于地，具振奋豫跃之象，而可得心应手，为所欲为。惟在此愉快佚乐之中，难免不有沉溺放纵之趋向。故独乐不如众乐，居安不可忘危。把握方向，清明在躬，庶不致得意忘形，乐极生悲，陷于危殆之境地。

随 ䷐

大象：泽中有雷

彼此相雍

十七 随卦 随为“有守”之卦 消息:二月

䷐ 震下兑上 大象:泽中有雷 读曰:泽雷随 五行:属金

卦序:豫必有随也,故受之以随。

卦体:三阳三阴之卦,否类,否上反初成随,属震宫归魂,错蛊,综蛊,内互艮,外互巽,合互渐,以初九为卦主。

象曰:泽中有雷,随。君子以向晦入宴息。

雷震于泽中,泽随震以动,阴随阳息也。君子法此象,以随时而动,随时之宜。昼则自强不息,奋发精进。及向昏晦,则入居于内,宴息以安其身,起居随时,适其宜也。

卦德:情柔性刚,情悦性动。

卦名:随,震下兑上。郑玄云:震动兑悦,内动以德,外说以言,则天下之人慕其行而随从之,故曰随。李光地云:卦之上下两体及两体之爻画,皆以刚而下柔,降尊屈贵,忘其贤智以下于人。我能随物,物必随我,有随之义。本卦与比卦、同人卦不同之处,乃比是人来比我,而我往比之。同人是人我相同,而我往同之。随是我往随人,而人来随我,其分别在此。所以,比言吉不言亨,同人言亨,而随曰元亨,表示能以己下人之美。随之主从关键大矣哉。

卦义:随者,从也,依从随和也。震动兑悦。内动之以德,外悦之以言,则天下之人咸慕其行而随从之也。

卦用:随非易事也。随人则诡,随世则流。择善而从则身荣,党恶为非则名裂。明乎利害,慎于取舍,必如是而后可以言随。

随之大义在于随时。道有其不可变者,则以古为师。时有其所当变者,则以今为法。审夫变迁之势,而行其时措之宜。不拘执,不因循,斯其为豪杰之士哉。

卦辞:随,元,亨,利,贞,无咎。

彖曰:随,刚来而下柔,动而说。随,大亨贞,无咎。而天下随时。随时之义大矣哉。

爻辞:初九:官有渝,贞吉。出门交有功。

象曰:官有渝,从正吉也。出门交有功,不失也。

六二:系小子,失丈夫。

象曰:系小子,弗兼与也。

六三:系丈夫,失小子。随有求得,利居贞。

象曰：系丈夫，志舍下也。

九四：随有获，贞凶。有孚，在道以明，何咎？

象曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

九五：孚于嘉，吉。

象曰：孚于嘉吉，位正中也。

上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

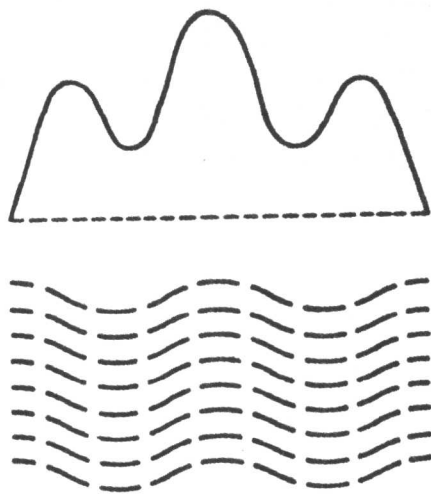
象曰：拘系之，上穷也。

浅解：随，内卦象为雷，为动，为春；外卦象为泽，为悦，为通。震动兑悦，内应外合，二五多功且相得，则天下事可为矣。随，有随从、随和之义。本卦六爻之中，三刚三柔各居其半。凡刚爻来居柔下皆有所得。初九，以阳刚降其尊贵而从六二阴柔，故言“官有渝”，即主变为从，从变为主，但须遵从正道去随从而得吉。九四虽以刚居柔，因得六三之随从而“有获”，但须守持正固，以防凶险。九五广施诚信，给美善者，故“孚于嘉”。凡柔爻则均有从系。六二倾心附从小子，则失去阳刚丈夫，说明凡事若优柔寡断，必将顾此失彼。六三倾心附从阳刚丈夫，失去在下小子，指利于安居，守持正固。上六居位极上，随从之道已穷，其有不随者，则拘禁强迫附从，以令其归正，故“拘系之”。刚之有所随，是屈尊下贤以随柔。柔之有所系，是位卑柔弱依附于阳刚。如此乃构成阴阳相从又相随。凡事循其道而行，则得道多助，自可顺理成章，得心应手。惟处随之道，端在适时适所，坚持立场，把握原则。以言随事，则须和而不流，择善固执，敬业乐群，和衷共济。以言随时，则须顺应天时，进退有节，如春耕、夏耘、秋收、冬藏，当行则行，当止则止。本此原则可以无咎，故其德曰，元亨利贞。

蛊 ䷑

郁 结 内 腐

大象：山下有风

十八 蛊卦 蛊为“有为”之卦 消息：三月

䷑ 巽下艮上 大象：山下有风 读曰：山风蛊 五行：属土

卦序：以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。

卦体：三阳三阴之卦，泰类，泰初之上成蛊，属巽宫归魂，错随，综随，内互兑，外互震，合互归妹，以上九为卦主。

象曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

山下有风，风遇山阻而回荡，则物皆散乱而有事矣。凡物腐朽，然后虫生。盖山木摧落，乃蛊败之象。当蛊之时，皆呈闭塞陈腐之状。民生已困，了无生机，须加以除旧布新，整饬救济，以育其德，作新民也。

卦德：情刚性柔，情止性入。

卦名：蛊。下巽上艮，卦之两体及两体之爻画，皆刚上而柔下，刚在上则愈刚，柔在下则愈柔，上下不交，则积而至于败坏，蛊遂生焉。苏轼云：器久不用而虫生谓之蛊。蛊之又一义为惑。伏曼容曰：蛊，惑乱也。艮为少男，巽为长女，中爻互见兑震，兑为少女，震为长男，女惑男，风落山，所以谓之蛊。阴阳之数至十八而变化备。蛊卦在卦序次为第十八，巽为风，无孔不入，物之变莫不由风，此乃气化形成使然。

卦义：蛊者，败坏腐朽之象，物久败坏而虫生也。止息不动，萎靡因循，此其所以致蛊也。蛊宜整饬，除旧革新。

卦用：蛊者，坏也。一物既成，则坏而侵蚀之者，猬集蜂拥。是故无成不坏，无住不空。形象方明，变化旋起。天下万物，岂有能长生久视者？惟有新陈代谢，则可延续于不已也。

蛊，有事也。事之可忧，莫过于松懈。勤而治之，难事亦易。放而驰之，易事亦难。怀安苟且之心，百弊皆从之起。必也物至而应，事来而治，庶可免业坠之虞乎？

卦辞：蛊，元亨。利涉大川。先甲三日，后甲三日。

象曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

爻辞：初六：干父之蛊，有子考，无咎，厉终吉。

象曰：干父子蛊，意承考也。

九二：干母之蛊，不可贞。

象曰：干母之蛊，得中道也。

九三：干父之蛊，小有悔，无大咎。

象曰：干父之蛊，终无咎也。

六四：裕父之蛊，往见吝。

象曰：裕父之蛊，往未得也。

六五：干父之蛊，用誉。

象曰：干父用誉，承以德也。

上九：不事王侯，高尚其事。

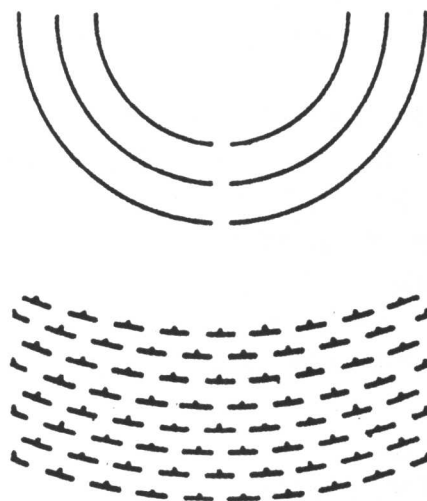
象曰：不事王侯，志可则也。

浅解：蛊，内卦象为风，为进退，为不果；外卦象为山，为蒙昧，为径路。风遇山而阻滞，有腐朽虫生，女惑男，风落山之象。蛊者，坏也。物腐虫生，破败之兆，淫溺惑乱之所生也。本卦六爻，初六居刚用柔，如匡正父辈的弊乱，能成就祖业，治蛊能使“考无咎”。九二居柔用刚，如匡正母辈的弊乱，时不可则守正以待，故治蛊“得中道”。九三居刚用刚，如匡正父辈的弊乱，难免不有悔恨，但终“无咎”。六四居柔用柔，不能治蛊而“往未得”，必然出现憾惜。六五居刚用柔得中而获“誉”。上九以刚居柔，处蛊事之外，洁身自守，而“志可则”。凡事无成不坏，无住不空，此乃自然循环之理。好逸恶劳，沉缅于逸乐，乃人类之常情。故凡事物遇有松懈、废弛、腐蚀、因循等现象，必须适时加以整饬、调整，振衰起敝，汰旧更新。主其事者，允宜居安思危，励精图治，高瞻远瞩，刚柔相济。既不宜操之过急，尤不可因循苟且，把握机宜，沉着应付，则革故鼎新，指日可待矣。

临 ䷒

大象：泽上有地

蕴育浸长

十九 临卦 临为“施政”之卦 消息:十二月

䷒ 兑下坤上 大象:泽上有地 读曰:地泽临,五行:属土

卦序:有事而后可大,故受之以临。临者,大也。

卦体:二阳四阴之卦,临类,阳初息复至二成临,属坤宫二世,错遁,综观,内互震,外互坤,合互复,以初九为卦主。

临之类有三卦:屯、明夷、升。

象曰:泽上有地,临。君子以教思无穷,容保民无疆。

地在泽上,泽卑于地,乃以高临下之象。相临之道莫若悦顺。君子观此象,则教思无穷,亲临于民,且其度量广大,容保民无疆也。

卦德:情柔性柔,情顺性悦。

卦名:临,下兑悦,上坤顺。二阳长于四阴之下而浸进(泽有浸象),刚中而应,大亨以正(三动成乾,三得正为泰,应大亨)。按临为月卦,立名自出于卦候,一阳初生建子月为复,二阳丑月为临,三阳正月为泰,四阳大壮,五阳夬,六阳乾。五月一阴始生为姤,至六月二阴长而为遁,自复至遁凡八个月,二阳全消,所以卦言至于八月有凶。

卦义:临者,监临也,莅也。以尊适卑为临,有进逼之义。二阳侵长以逼于阴。临为消息卦。

卦用:临者,由修身而治国也。身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。天下之大,系于吾身。人人能正其心,能修其身,天下无不治平矣。临者自上而与之。凡莅民者,非徒取之,必有以与之。老有所终,壮有所用,幼有所怀,矜寡孤独废疾者,皆有所养,弱者使强,愚者使知,懦夫有立志。夫如是,乃谓之善政也。

卦辞:临,元亨利贞。至于八月有凶。

象曰:临,刚浸而长,说而顺,刚中而应,大亨以正,天之道也。至于八月有凶,消不久也。

爻辞:初九:咸临,贞吉。

象曰:咸临,贞吉。志行正也。

九二:咸临,吉,无不利。

象曰:咸临吉,无不利,未顺命也。

六三:甘临,无攸利。既忧之,无咎。

象曰:甘临,位不当也。既尤之,咎不长也。

六四:至临,无咎。

象曰：至临，无咎，位当也。

六五：知临，大君之宜，吉。

象曰：大君之宜，行中之谓也。

上六：敦临，吉，无咎。

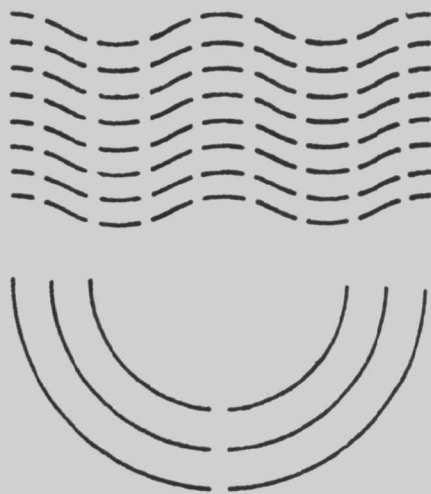
象曰：敦临之吉，志在内也。

浅解：临，内卦象为泽，为朋，为通；外卦象为顺，为柔，为业。地在泽上，乃以高临下。临者，莅也，大也。本卦六爻，以二刚临四柔，初九、九二皆相临相感又相逼，守持正固，故吉无不利。六三“位不当”，甘言无实，既忧且悔。六四柔得位应初，切近下体，犹亲近于所临之众，故获“无咎”。六五与二相应，以中以行，故“知临”能得“大君之宜”。上六居卦外之地，以敦厚温柔监临众人而得“吉”。是阴爻离二刚愈远而愈有利，乃阳长阴消相互感应以相与。二阳侵长，气势旺盛，有势所必然之趋向。以刚居中，时机成熟，上下相应，且顺势得理，应可畅通无阻。以德威领导群伦，用组织力量，发挥潜在功能，乃顺理成章，水到渠成。不过物极必反，遽进必退乃自然趋势。复虽进取，姤亦相随，临之气势虽大，但戒以“八月有凶”。此所谓“天理无或爽，盈虚吐消息。”故凡事在进展过程中，宜乎持盈而保泰，居安而思危。一切持之以“恒”，则近乎中道矣。

观 ䷓

大象：风行地上

省察观摩

二十 观卦 观为“设教”之卦 消息：八月

䷓ 坤下巽上 大象：风行地上 读曰：风地观 五行：属木

卦序：物大然后可观，故受之以观。

卦体：二阳四阴之卦，观类，阴消至四成观，属乾宫四世，错大壮，综临，内互坤，外互艮，合互剥，以九五为卦主。

观之类有三卦：蒙、颐、晋。

象曰：风行地上，观。先王以省方观民设教。

风行于地上，周遍被于万物，乃遍历周览之象。风行地上，草木必偃，枯槁朽腐，独不从风。犹不化之民，五刑所加。君子观此象以省察四方，观视民俗而设其教化。

卦德：情柔性柔，情入性顺。

卦名：观，谛视也，有观看、观察、观瞻之义。中爻互艮为限，门阙所以限于内外之象。按观必以目，目之上下相合，后天之坤位即先天之巽位，内顺外巽。卦体九五居中得正，以中正之道观视天下，方成大观。

卦义：观者，物大然后可观。德业盛大，则可从政，而观政于民。故观有以象示人而为人所观仰也。此临继以观之义也。自上示下，义取观示。自下仰上，义取观瞻。上巽下顺，象主政者有谦逊之德，以教化万民，巡视四方之义。

卦用：观者，以实视人也。上有所示，则下有所视。中而且正，观感系焉。言实则易从，行实则易践。虚无玄渺，以之谈理则可，以之教人则不可。

观者，自下而求上也。闻有来学，未闻往教。凡有心于学问者，必诚意以相求也。凡教之道，严师为难，品正则师严，师严然后道尊。化民成俗，必自教学始矣。

卦辞：观，盥而不荐，有孚，颙若。

象曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚，颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。

爻辞：初六：童观，小人无咎，君子吝。

象曰：初六童观，小人道也。

六二：窥观，利女贞。

象曰：窥观女贞，亦可丑也。

六三：观我生，进退。

象曰：观我生进退，未失道也。

六四：观国之光，利用宾于王。

象曰：观国之光，尚宾也。

九五：观我生，君子无咎。

象曰：观我生，观民也。

上九：观其生，君子无咎。

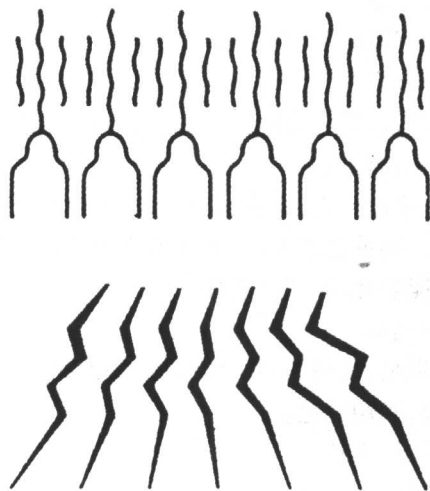
象曰：观其生，志未平也。

浅解：观，内卦象为地，为众；外卦象为风，为木。风行地上，草木皆被，有施德政于民之义。互艮为门限，为宫阙，九五为卦主，故有天子宗庙举行祭祀大典之象。本卦以讨论观视为主。六爻以四个柔爻观视九五为符合卦义。初六距九五最远，以柔居下，如幼稚的童蒙来观视故曰“童观”。六二柔居阴位，虽正应，欲观九五，但为三四两爻所阻，如在门内向外看，故曰“窥观”。六三柔居阳位，体柔用刚，可进可退，故曰“观我生进退”未失道。六四以柔居阴，位得正，与九五最近，故能观视到九五中正之君治国有方，故言“观国之光”。九五，刚居阳位，居中得正，指自我的生或存取决于民众的背向。上九刚居阳位，不适。但上九与九五同一命运，即其生存全赖九五之和衷共济，故曰“观其生”。此示全卦各爻均以九五为观视之重点。物大然后可观，居高位者必自显，如能以秉公理，守道义之政令，普施于群众，顺应天道，设立教化，则天下之人必能受其感化，而产生信仰与服从。故凡在上位者，其一言一行务必谨慎行事，树立风范，此所谓观瞻所系，不容掉以轻心也。

噬嗑 ䷔

大象：雷电

化除梗阻

廿一 噬嗑卦 噬嗑为“除恶”之卦 消息:十月

䷔ 震下离上 大象:雷电 读曰:火雷噬嗑 五行:属火

卦序:可观而后有所合,故受之以噬嗑,嗑者合也。

卦体:三阴三阳之卦,否类,否五来初成噬嗑,属巽宫五世,错井,综贲,内互艮,外互坎,合互蹇,以九四为卦主。

象曰:雷电,噬嗑。先王以明罚敕法。

雷所以动物,电所以照明,雷动而威,电动而明,二者合发,其道益彰。用刑之道,须威明相济,若威而不明,恐致淫滥,若明而不威,则不能服众。故先王则以雷电之明威,以明罚而敕法焉。

卦德:情柔性刚,情明性动。

卦名:噬嗑。噬,啞也;嗑,合也。卦象似口中虚,而有一刚坚隔于其中(此一刚坚指九四,与柔爻相间,不间则成颐,颐象本合,因有物间之更不合,必啞去其间而后合)。本卦上离下震,先天之离即后天之震,明先后天之方位亦相合,离有明析之象,震有雷霆之威,所以象言明罚敕法。

卦义:噬,啞也;嗑,合也,使畅通也。上下之不能相合,中必有物间之。啞而去其间,即除去其阻碍,则合而通之也。

卦用:噬嗑者,啞而合之也。物之不合为其有间,间隔之弊在所必除。是故噬嗑以去喉中之鲠,雷电以除天下之秽,刑狱以惩邪恶之人。夫如是,乃可以安其生而免其害也。

噬者,嗜也。嗜欲于人,最为害事。溺欲则蔽,多欲则贪。极欲则戕生,纵欲则败德。物欲之累人,犹如毒疽之附背也。搏而去之,纯正不染,清明在躬。人能若此,其成就必伟大矣。

卦辞:噬嗑,亨。利用狱。

象曰:颐中有物曰噬嗑,噬嗑而亨。刚柔分,动而明,雷电合而章。柔得中而上行,虽不当位,利用狱也。

爻辞:初九:履校灭趾,无咎。

象曰:履校灭趾,不行也。

六二:噬肤灭鼻,无咎。

象曰:噬肤灭鼻,乘刚也。

六三:噬腊肉,遇毒。小吝,无咎。

象曰:遇毒,位不当也。

九四:噬干得金矢,利艰贞,吉。

象曰：利艰贞吉，未光也。

六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。

象曰：贞厉无咎，得当也。

上九：何校灭耳，凶。

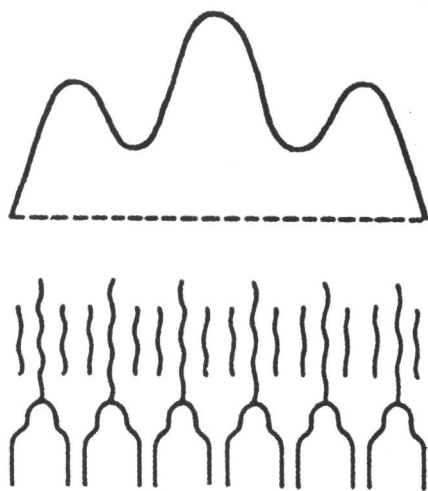
象曰：何校灭耳，聪不明也。

浅解：噬嗑，内卦象为雷，为动，为口；外卦象为日，为火，为明。雷动而灭，电闪则明，二者相合，其道乃彰。本卦六爻，否五之初，刚柔相济，乃一阳陷于三阴之中，有昏暗阻塞之象，盖上下之间有物梗阻也。初上两爻以人论事。初九罪微罚轻，小惩大戒，故小惩而能合，得“无咎”。上九阳在上为荷，六五阴爻为耳，刚柔校之，乃灭其耳，罪大罚重而得“凶”。中间四爻，以物理论。六二噬嫩肉，故合而“无咎”。六三噬腊肉，合得较难，虽有小吝终“无咎”。九四噬肉骨，又得金箭头最难合，故戒之以“利艰贞”，然后“吉”。六五噬干肉得黄金，是易中有难，故戒之以“贞厉”而后“无咎”。天地气化自须畅通，内外上下必相融洽，故凡事有顽劣梗化者，则以刑狱除之。如口齿之啮物者然，噬者啮也，嗑者合也。啮而合之，则梗塞之物自然消除矣。夫折狱之道，贵在刑罚得中，故卦象显示，必须如雷之威，如电之明。不能有妇人之仁，不容有隐私之弊，则公正严明，国家可得而治也。

贲 ䷖

大象：山下有火

粉飾細緻

廿二 贲卦 贲为“审美”之卦 消息：八月

䷖ 离下艮上 大象：山下有火 读曰：山火贲 五行：属土

卦序：物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者饰也。

卦体：三阳三阴之卦，泰类，泰二之上成贲，属艮宫一世，错困，综噬嗑，内互坎，外互震，合互解，以六二为卦主。

象曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

山者，草木万物之所聚生也。火在其下而上照，庶类皆被光明，乃贲饰之象。君子观此象，以修明其庶政，成文明之治。

卦德：情刚性柔，情止性明。

卦名：贲，饰也，从贝卉声。贝，水族类，背有文者如锦，故为文饰之义。本卦下离上艮，内有文明之象，外有艮止之义。何楷云：人情自质趋文易，由文返质难。圣人画卦，内文明而外艮止，意深远矣。按杂卦言，贲无色，山以草木为饰，山下有火，草木焚山成贲，是由内外两象而立名。刚柔相交，自然之象，故曰天文。文明以止，人文也。文化之出典在此，文化之精义亦在此。

卦义：贲者，饰也，文饰也。有文必有质，所以互用也。山下有火，则照见其上，品类皆被光彩，贲之象也。人类亦具有文明、审美之义。

卦用：贲，饰也。物之美丑见于形质。人之善恶征诸言行。涂饰不能掩其丑，巧诈不能隐其恶。不美不善，犹欲以文饰为工者，是亦心劳而计拙矣。贲之大义，在于返璞归真，真之既漓，遂为繁文缛礼以饰之。是故道湮而言仁，仁失而言义，义堕而言信，信誓旦旦而仁义已亡矣。郅治之世，人返于朴。真诚相见，文质相交。粉饰弥缝，胥无所用也。

卦辞：贲，亨，小利有攸往。

象曰：贲亨。柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。

爻辞：初九：贲其趾，舍车而徒。

象曰：舍车而徒，义弗乘也。

六二：贲其须。

象曰：贲其须，与上兴也。

九三：贲如，濡如，永贞吉。

象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

六四：贲如，皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

象曰：六四当位，疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

六五：贲于丘园，束帛戔戔。吝，终吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

上九：白贲，无咎。

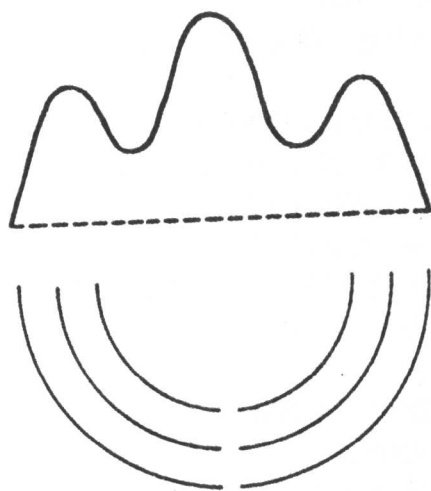
象曰：白贲无咎，上得志也。

浅解：贲，内卦象为日，为明，为火；外卦象为山，为止，为星。山者草木百物之所聚生也。火在下而上照之，则庶物皆被显现而光明，乃贲饰之象也。本卦六爻，下三爻属于离体，离为文明，所以为文胜质。初九位卑处下，不敢贪求华饰，自贲其趾，舍车安步，故“贲其趾”义弗乘。六二喻文饰尊者的美须，与九三同心兴起，互为文饰，故“贲其须”与上兴。九三刚当位，文饰得很俊美，永远保持正固，强调永贞之吉。上三爻属艮体。艮为止，主于笃实，是文胜反归于质，所以皆以白为饰。六四“贲如，皤如”文饰初九。六五，文饰在山丘园圃，仅持一束微薄的丝帛，喻本身之朴实无华，虽无应于下而吝，但“终吉”。上九“白贲”文饰六五。然而对文与质两方面，应为质更重于文。最后“白贲”无咎，故言“上得志”。贲者变也，文饰之貌。夫物相杂谓之文，文而有节谓之章。恶要惩，善要饰，惩恶扬善乃理所当然。物之聚合，要有条理，有文采。人之相处，也要有礼貌与威仪。在事理而言，也要文与质相符。惟礼者理也，一切需有诚意，有节制，要秉持真诚朴实，不宜浅薄虚伪，此乃贲饰之道也。

剥 ䷖

大象：山附于地

生机剥落

廿三 剥卦 剥为“成仁”之卦 消息:九月

䷖ 坤下艮上 大象:山附于地 读曰:山地剥 五行:属土

卦序:致饰然后通则尽矣,故受之以剥。剥者,剥也。

卦体:一阳五阴之卦,乾类,乾三来上成剥,属乾宫五世,错夬,综复,内互,外互,合互皆坤,以上九为卦主。

象曰:山附于地,剥。上以厚下安宅。

山岳本高峻而巍峨,今反附于地,是尊附于卑,贵附于贱,乃阴盛阳衰,圯剥零落之象。基薄则墙倾,下薄则上危。君子法此象,宜厚其下以自安,稳其基以图固,养其民而固其国,所谓本固而邦宁矣。

卦德:情刚性柔,情止性顺。

卦名:剥,剥也,裂也。从刀从录,剥削也。下坤上艮,虞翻云:阴消乾也。阴长至五,仅存一阳,为小人剥君子之象。小人害君子则用剥,是以于刚言变。君子去小人用夬,是以于柔言决(夬是剥的对卦)。杭辛斋云:剥为九月卦,乃由卦候以立名。阴之消阳之渐,剥与夬相对,履霜坚冰,非至柔变刚,尚不悟其为剥。

卦义:剥者,落也,剥烂也。阴盛阳孤,即阴消乾也,有以邪胜正、倾颓克杀之象。

卦用:剥者,阴盛已极之时也。阴盛阳伤,险象环起。有志者于此,或见危而受命,或蒙难而怀贞。虽至国破而家亡,而正义之气不可一日绝于天壤。人心之未死,虽历百劫而复也。

剥自下起,本实先拨,枝叶随亡。基圯而墙倾,足寒而心痛,民衰而国亡。上之不安,由于下之已敝。大之不保,由于小之浸亡。固本以荣枝,防微以杜渐,斯乃为万全之策矣。

卦辞:剥,不利有攸往。

彖曰:剥,剥也,柔变刚也。不利有攸往,小人长也。顺而止之,观象也。君子尚消息盈虚,天行也。

爻辞:初六:剥床以足,蔑贞凶。

象曰:剥床以足,以灭下也。

六二:剥床以辨,蔑贞凶。

象曰:剥床以辨,未有与也。

六三:剥之无咎。

象曰:剥之无咎,失上下也。

六四：剥床以肤，凶。

象曰：剥床以肤，切近灾也。

六五：贯鱼以宫人宠，无不利。

象曰：以宫人宠，终无尤也。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

象曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

浅解：内卦象为地，为柔；外卦象为山，为止。山附于地，五阴逼阳，乃小人得势，君子道消，有子弑父、臣弑君之象。本卦爻象，乃五阴浸上而剥一阳。初六“剥床以足”，指五爻由下而上，欲逐渐灭阳。六二柔得位，但无应，且爻位尚未达到剥人体肤的地步，故仅“剥床以辨”，即剥至床板，曰未有与也。六三、六五虽未言“剥床”，而实际上仍在剥蚀之中。六四“剥床以肤”，显示剥之势力已切近灾害，所幸六五与上九有亲比关系，阴阳两爻构成对立面的统一与调合。综观下五爻虽欲剥阳，但以阴阳互运来讲，阴仍依赖于阳，是阴阳之关系，既相克又相生。上九，一阳独存，故曰“硕果不食”，因阳变阴上，乃“君子得舆”，又有“为民所载”之象，盖阳刚之气终得永存也。剥者，剥落也。阴盛极而阳将尽，如果实之成熟即将剥落。一年时序，届临九月，百物自然凋零，天道盈虚消长，情势使然，非人力所能挽回。以言处世之道，则悖逆之来，公理不彰，小人得势，正义湮没，黑白颠倒，是非不分。危机四伏之际，正人君子允宜隐忍退让，韬光养晦，顺应情势，明哲保身，以守时待运，自有峰回路转、拨云见天之日也。

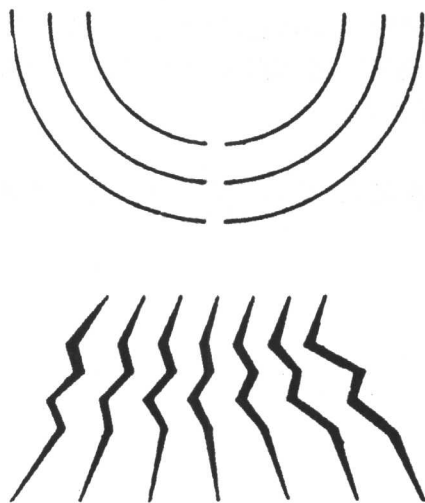
警句：万事皆易满足，惟读书终身无尽，人何不以不知足一念加之

书？

复 ䷗

大象：雷在地中

生机复发

廿四 复卦 复为“修身”之卦 消息:十一月

䷗ 震下坤上 大象:雷在地中 读曰:地雷复 五行:属土

卦序:物不可以终尽,剥穷上反下,故受之以复也。

卦体:一阳五阴之卦,乾类,乾四来初成复,属坤宫一世,错姤,综剥,内互,外互,合互皆坤,以初九为卦主。

象曰:雷在地中,复。先王以至日闭关,商旅不行,后不省方。

雷在地中,阳气始复之时也。阳生于子,是为冬至。微阳初生,贵于静养,藏之愈深,则发之愈盛。先王顺应天道,当冬至之日,安静以养之,深厚以藏之,闭关使商旅不得行。人君不省视四方,以蓄养乾阳之德也。

卦德:情柔性刚,情顺性动。

卦名:复,来复也,归本也。何安云:复者归本之名,群阴剥阳至于几尽。一阳来下,故称反复。阳气复返而得亨通,故云复亨。是取本卦之初爻为主而立名。一阳来复,复卦继剥卦之后,足以表示物极必反,剥极必复,有治生于乱之义。

卦义:复者,来复也。物不可终尽,至极则反。一阳来复天运初回,周而复返,终则有始之义也。

卦用:复,反也。往而不反,其道必穷。冬反为春,昼反为夜,桑田反为沧海,繁树反为枯枝。或由跃而之潜,或由藏而之显,归根返本,生意盎然矣。复也者,至诚之道也。唯天下至诚,为能尽其性。尽人之性如此,尽物之性亦如此。诚则无息,诚则有成。不息故能久,有成故能大。诚者人之终始,亦物之终始也。

卦辞:复,亨。出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复。利有攸往。

彖曰:复亨,刚反,动而以顺行,是以出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复,天行也。利有攸往,刚长也。复其见天地之心乎?

爻辞:初九:不远复,无祇悔,元吉。

象曰:不远之复,以修身也。

六二休复,吉。

象曰:休复之吉,以下仁也。

六三:频复,厉,无咎。

象曰:频复之厉,义无咎也。

六四:中行,独复。

象曰:中行独复,以从道也。

六五：敦复，无悔。

象曰：敦复无悔，中以自考也。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败。以其国君凶，至于十年不克征。

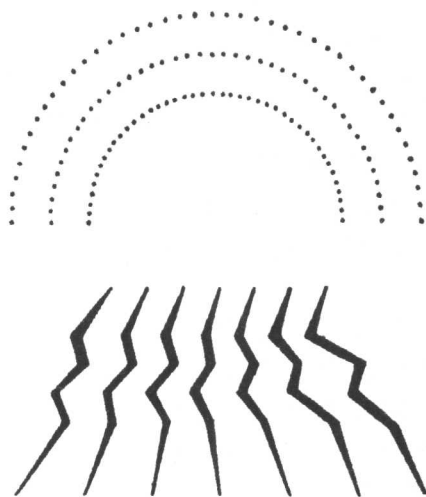
象曰：迷复之凶，反君道也。

浅解：复，内卦象为雷，为动；外卦象为地，为顺。震阳始动，复于初位。如大地春回，草木萌动，有一元复始、万象更新之象。本卦六爻，乃一阳来复。一元复始之象，体现气化往来、周而复始之常道。故初九言“不远复”元吉。六二柔顺得位，虽与初九无应无比而邻近，但阴退阳进而得吉。六三无应无比，若即若离，义“无咎”。六四有应，相合以从阳，曰“独复”以从道。六五以柔居尊位，于复阳之时不无责任，所幸它能笃实厚重于复阳之道，故曰“敦复”而无悔。上六距初九最远，又居卦外之地，致迷惘而不知初九一阳来复之义，仍以阴柔用事，遭致灾眚，是反君道也。万物不可以终剥，物极必反，自归于复。所谓“一阳初动处，天心无改移”，盖天地之大德曰“生”。剥尽必复，否极泰来，宇宙万有，生化之妙，由兹可见矣。反本复初之道历经七个阶段，此即七日来复也。处复之道，首应顺天应人，以静制动，宜乎充实自我，把握机宜，顺应形势，遵道而行，自可水到渠成，万方响应。惟亦不可因循犹豫，坐失良机。

无妄 ䷘

大象：天下雷行

对物育时

卷三

周易六十四卦图

廿五 无妄卦 无妄为“厚生”之卦 消息:九月

䷘ 震下乾上 大象:天下雷行 读曰:天雷无妄 五行:属金

卦序:复则不妄矣,故受之以无妄。

卦体:四阳二阴之卦,遁类,遁上来初成无妄,属巽宫四世,错升,综大畜,内互艮,外互巽,合互渐,以初九为卦主。

象曰:天下雷行,物与无妄。先王以茂对时,育万物。

天下雷行,阳气普遍,万物各得其性命,是物物与之以无妄。先王法此以对时育物,因其所性而不为私焉。

卦德:情刚性刚,情健性动。

卦名:无妄。何楷云:妄谓虚妄,凡天下之乍起乍灭而非真实者,皆妄也。故想曰妄想,见曰妄见。无妄者诚也,主于处事不妄为也。说文:妄,乱也。无妄指勿乱。震阳初动而勿乱,诚无不正,动而健行。本卦继复卦之后,物复其本则为诚,复则不妄,故名无妄。

卦义:无妄者,至诚无虚妄也。人之始生,心本无妄,所谓诚者天之道也。凡事尽其在我,而于吉凶祸福皆委之自然,未尝有所期望,不假做作,所以无妄也。杂卦曰:无妄,灾也,有祸从天降之义,宜注意之。

卦用:无妄者,必然也,亦偶然也。大凡一物之发生,必有其助成之因素。事有必至,势有固然。然亦有偶然之因,忽得偶然之果。恍来而无备,欲拒而未能。宇宙间事物物遂各呈其妙也。

无妄者天赋之厚,而人力之勤也。得天虽厚,设若人力不施,荒芜弗治,则亦贫乏而已。黽勉以图功,变通以尽利。天人交至,而收获之富,必能如愿以偿也。

卦辞:无妄,元,亨,利,贞。其匪正有眚,有利有攸往。

象曰:无妄,刚自外来,而为主于内。动而健,刚中而应,大亨以正,天之命也。

其匪正有眚,不利有攸往,无妄之往,何之矣?天命不佑,行矣哉。

爻辞:初九:无妄,往吉。

象曰:无妄之往,得志也。

六二:不耕获,不菑畲,则利有攸往。

象曰:不耕获,未富也。

六三:无妄之灾,或系之牛,行人之得,邑人之灾。

象曰:行人得牛,邑人灾也。

九四:可贞,无咎。

象曰：可贞无咎，固有之也。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

象曰：无妄之药，不可试也。

上九：无亡，行有眚，无攸利。

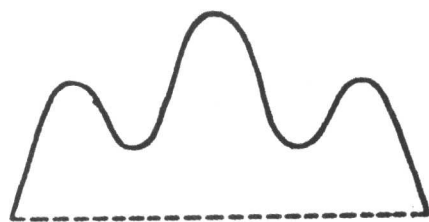
象曰：无妄之行，穷之灾也。

浅解：无妄，内卦象为雷，为动；外卦象为天，为健。一阳初动，乾元得正。二五相应，天威下行，有刚健笃实、至诚不虚之象。本卦六爻，唯初九一爻真实无妄，乃能“得志”，以符合于天道之规律。六二柔正居中，上应九五，不妄耕，不妄菑，不敢妄为而安守臣道，故“利有攸往”。六三位不当，阴柔妄行而得“无妄之灾”。九四以刚居柔，比于九五，惟有固守才能“无咎”。九五居中得正，且与六二应，本身无妄，但因意外而染疾，幸可勿药以自愈，故“有喜”。上九刚柔相杂又处穷极之地而致灾，故曰“无妄之行，穷之灾也”。诚则明，明则无妄，是诚者天之道，而致诚者人之道也。人如能以致诚处事待人，心地光明，真实不虚，自可得道多助，获致祯祥。但意外之灾害难免，必须以稳健、自信、坚忍不移之态度，逆来顺受。纵有意外之灾，亦可化险为夷，转祸为福。盖君子以一诚而敌百伪，至诚所至，金石为开，邪终不能胜正也。

大畜 ䷙

畜德涵真

大象：天在山中

廿六 大畜为“尊贤”之卦 消息：八月

䷙ 乾下艮上 大象：天在山中 读曰：天山大畜 五行：属土

卦序：有无妄然后可畜，故受之以大畜。

卦体：四阳二阴之卦，中孚类，中孚三之五成大畜，属艮宫二世，错萃，综无妄，内互兑，外互震，合互归妹，以上九为卦主。

象曰：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

止莫若山，大莫若天，天在山中，乃所畜至大之象。君子法此象，以大其蕴畜，宜多识古圣先贤之言与行，考迹以观其用，察言以求其心，识而得之，以蓄养其德，乃大畜之道也。

卦德：情刚性刚，情止性健。

卦名：大畜。艮德为止，主笃实。乾德为健，主刚健。能止其健，则所畜既大且正也。阳为大，以阳畜阳，所以名为大畜。艮乾在先后天同位称大畜，巽乾在后天对位称小畜。就卦象论，艮是少男，以阳畜阳谓大，巽是长女，以阴畜阳谓小。李道平云：乾为天德，艮以止之为大畜。

卦义：大者阳也。乾阳上升，为艮所止，以阳畜阳，所畜之力大。畜有三义，一曰畜德，二曰畜养，三曰畜止。畜止即言止健。本卦卦义旨在大畜，多识前言往行，以畜其德，即彖传“刚健、笃实、辉光、日新其德”之所由，所以尚贤、养贤以化成天下者，亦在其中矣。

卦用：畜者养也。凡善养者，淳涵而不泄，宁静而不扰。厚为之植，谨为之防。吐故纳新，则其所畜也大，而其为畜者久矣。

大畜者为国尊贤，为众博施，为民储富。财聚而能散，心诚而能虚。不为一己之私，而谋天下之利。盛德若此，其圣贤豪杰之事功乎。

卦辞：大畜，利贞。有家食，吉，利涉大川。

象曰：大畜，刚健笃实辉光。日新其德。刚上而尚贤。能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

爻辞：初九：有厉，利已。

象曰：有厉利已，不犯灾也。

九二：舆说辐。

象曰：舆说辐，中无尤也。

九三：良马逐，利艰贞。日闲舆卫，利有攸往。

象曰：利有攸往，上合志也。

六四：童牛之牯，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

六五：豮豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

上九：何天之衢，亨。

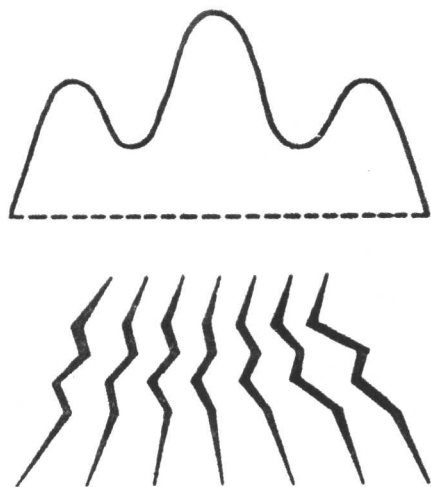
象曰：何天之衢，道大行也。

浅解：大畜，内卦象为天，为健；外卦象为山，为止。止莫若山，大莫若天。天在山中，故有大畜之象。本卦外艮内乾，是艮止乾阳而积养乾，则乾之积养须待以时日也。初九有危险，利于暂停不进，故“不犯灾”。九二不当位，如大车脱卸轮辐不能前行，但无过失。九三以阳刚之气有所往，如良马奔逐，强健至盛，又与上九“合志”，但三多凶，宜止以待时，贞固自守，故曰“日闲舆卫，利有攸往”。六四以“牯”止初九，喻以木牯止童牛而“有喜”。六五以“牙”止九二，喻制约阉割的猪豕尖牙而“有庆”。皆谓畜止之方法，须聚而止之才能积蓄。迄至上九时机成熟，学养乃有所成，而能发而为用。刚健之气蕴于山中，有蓄势待发，聚集整备，尊重贤能，敬德修业之义。大畜乃期大用，故所畜力求完美充实，而后则可无虞匮乏，故言大畜。在人的方面，则应尊重前言往行，崇尚贤能；在物的方面，应求厚植国力，储积资源，藏富于民，然后可以刚健笃实，辉光而日新其德，持之久远也。

颐 ䷚

大象：山下有雷

饮食养体

廿七 颐卦 颐为“止贪”之卦 消息：十一月

䷚ 震下艮上 大象：山下有雷 读曰：山雷颐 五行：属土

卦序：物畜然后可养，故受之以颐，颐者养也。

卦体：二阳四阴之卦，观类，观五降初成颐，属巽宫游魂，错大过，综颐，内互，外互，合互皆坤，以上九为卦主。

象曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

雷电震于山下，万物皆动其根荄，发其萌芽，为发动滋养之象。又艮止而震动，即上止而下动，乃颌颐潜修之义。君子观其象，宜口颐以养其身，慎言以培其德。

卦德：情刚性刚，情止性动。

卦名：颐，颌也，养也。程传：上艮下震，上下二阳，中合四阴，上止下动，外实中虚，如人颌颐之象。艮震在先后天同位，取象上下相合，颐皆下动而上不动，颐无不养，养正则吉，所以名颐。卦象似大离。说卦：离为龟。九家易，艮为虎，象取龟息虎视，为道家修养之秘法，似从此中得来。

卦义：颐者养也。颐上艮，辅也，不动也。下震，牙车，动而上，因辅以嚼食物也。颐有颌颐修养之义。

卦用：颐有人口之象，病从口入，祸从口出。口能养生，则有益于身。口能立言，则有功于世。祸福利害，胥于是乎判焉。择食择言，可不慎哉。

颐之大义，在于戒贪。人生享用之奢，岂有止境？美味爽口，淫声荡神，丽色夺思，重裘损体，贪之弥甚，所伤弥多。是故葆身莫善于寡欲，寡欲莫善于知足。不知足而多欲，心思言行必至于颠倒拂逆矣。

卦辞：颐，贞吉。观颐，自求口实。

彖曰：颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民。颐之时义大矣哉。

爻辞：初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

象曰：观我朵颐，亦不足贵也。

六二：颠颐，拂经，于丘颐，征凶。

象曰：六二征凶，行失类也。

六三：拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。

象曰：十年勿用，道大悖也。

六四：颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

象曰：颠颐之吉，上施光也。

六五：拂经，居贞吉。不可涉大川。

象曰：居贞之吉，顺以从上也。

上九：由颐，厉吉。利涉大川。

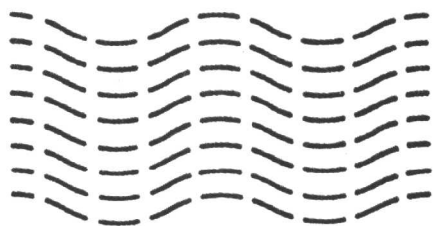
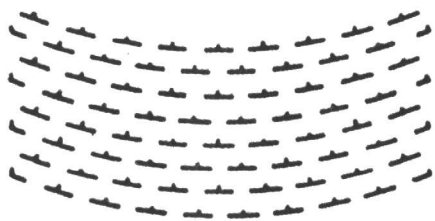
象曰：由颐厉吉，大有庆也。

浅解：颐，内卦象为雷，为动；外卦象为山，为止。震动于下，艮止于上。初上两阳爻似唇，中间四阴爻排列如齿，形以口腔。口之嚼物，乃下动上不动，使物嚼碎，消化而下咽也。由咀嚼而获得营养，故曰颐。本卦震体三爻，皆贪于口实轻道义，养体不养德，均无吉辞。初九“观我朵颐”不足贵，并有凶险。六二既颠倒向下求颐养，又向高丘上的尊者索取颐养，违背常理，故“征凶”行失类。六三位不当，违背颐养之道，应守持正固以防凶险，故“十年勿用”。艮体三爻，注重养德又养人，皆言吉。六四无实能节欲，虽“颠颐”而得吉。六五无实而能顺从上，虽“拂经”养人得“居贞之吉”。上九以阳实居上，为一卦之主爻，刚实而能自养，又能供养四个阴虚。既养己又养人，既养体又养德，为最得养颐之正道者。颐养之道，得正则吉。即在人格上应有修养，生活应有规律，饮食应有节制，言行应有分寸。颐养在自求口实，不能依赖他人，须用一己之智慧。尤宜清心寡欲，淡泊自持，而戒之在奢靡与贪婪，庶不失颐养之道也。

大过 ䷛

发展失衡

大象：泽灭木

廿八 大过卦 大过为“补偏”之卦 消息：十月

䷛ 巽下兑上 大象：泽灭木 读曰：泽风大过 五行：属金

卦序：不养则不可动，故受之以大过。

卦体：四阳二阴之卦，大壮类，大壮乾初之五成大过，属震宫游魂，错颐，综大过，内互，外互，合互皆乾，以九四为卦主。

象曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

兑泽巽木，乃泽水浸木，泽大则灭木，则过甚矣，阳过甚，故为大过。君子观此象，以立其大过人之行，独立不惧，遁世而无闷也。

卦德：情柔性柔，情悦性入。

卦名：大过。阳倍于阴，阴弱不能胜，有如栋桡象。栋，说文谓之极，尔雅谓之桴，皆言“中”，乃指梁上屋脊之木，所以乘据瓦也。栋为屋之主体，本卦中有刚坚之四阳，惟上下二阴力弱不胜其重。栋桡则屋坏，本末弱也。过者，过乎中之谓，阳过乎中便成大过。颐卦互见重坤，大过互见重乾，以结束上经。终以坎离，开后天之局，启下经之端，安排得自然而巧妙。

卦义：大者，阳也。四阳居中，阳过盛，所以为大过。泽水本润木之物，今乃泽高于木而灭之，是大过矣。

卦用：大过，偏也。偏于本者其末弱，偏于中者其外虚。末弱而本亦难支，外虚而中未必固。是故安全之道，在乎平衡。一有所偏，遂多弊矣。

大过与不及，相反也常相迎。是故至坚入至柔，至燥纳至湿，至明投至暗，至淡受至浓，物之相过者，每有相得之美、物之相齐者，转有相杀之忧也。

卦辞：大过，栋桡，利有攸往，亨。

象曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉。

爻辞：初六：藉用白茅，无咎。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

象曰：老夫女妻，过以相与也。

九三：栋桡，凶。

象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

九四：栋隆，吉，有它吝。

象曰：栋隆之吉，不挠乎下也。

九五：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎，无誉。

象曰：枯杨生华，何以久也？老妇士夫，亦可丑也。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。

象曰：过涉之凶，不可咎也。

浅解：大过，内卦象为风，为木，为不果；外卦象为泽，为悦，为毁折。本卦六爻，以二阴四阳成卦，初上阴柔在外，四阳刚健居中，是中间四爻过于刚强，初上本末过于柔弱，如木材之中干坚实，而两端力量薄弱。初六以柔弱处下，履非其正，如能絜诚肃恭以奉上，则可“无咎”。九二，以刚处柔，如枯杨生稊，虽云以老配少，但刚柔相济，“过以相与”。九三，过刚，栋桡如栋梁曲折，有凶险。九四，应初，栋梁隆起平复而获吉。九五，刚居正得位，但无应，虽如“枯杨生华”，似老妇得其士夫，亦不可久。上六，阴极处大过之终，虽下比五阳欲竭力取阳济阴，但以才力过弱，致“过涉灭顶”。事物的发展，不外刚柔对称与平衡，否则过刚则折，过柔则毁，难竟事功。本卦坚刚在中过大，初上阴柔在外过小，失去均衡，有欠调合。凡事以中庸为本，不宜偏颇。偏于本者，则其末弱；实于内者，则虚其外。补救之道在于均衡。如能刚柔相济，阴阳协和，则百事可为矣。

坎 ䷜

大象：水洊至

润下而湿

廿九 坎卦 坎为八纯卦之一 坎为四监司卦(主冬至节气)

䷜ 坎下坎上 大象:水洊至 读曰:坎为水 五行:属水

卦序:物不可以终过,故受之以坎。坎者,陷也。

卦体:二阳四阴之卦,坎之四阴聚于两端,是为小过,属坎本宫,错离,综坎,内互震,外互艮,合互颐,以九五为卦主。

象曰:水洊至,习坎。君子以常德行,习教事。

坎,水也。习,重也。两坎相因,水流再至,以水益水,愈形流通,不舍昼夜,相随为常,有似于习。君子法其象,以常习教育之事,犹水之流畅而不息也。

卦德:情刚性刚,情险性险。

卦名:习坎,坎之本义,凿险而陷物曰坎,原非言水。论坎之卦体,乾中爻交坤上下两画,乾画一,天一生水,坤画二,形成两岸之土。坤陷地下,水流其中,坎成流水。八纯重卦皆不易卦名,独坎多加一习字。杭辛斋云:坎,劳卦也。后天坎居坤位,坤,不习无不利,所谓安而行之也。圣人立教,首重时习。坎子一始,故转于重坎,着习字以明立教之旨。

卦义:坎者,陷也,险也。坎一阳在中,有动力,坎为水。惟坎卦陷而不溺,险而不危。天一生水,五行开端,有信孚之义。

卦用:坎,险也。险能陷人,人亦能藉险以自卫。不善用险,又不能免乎险,沉沦困陷,斯为下矣。坎,难也。人生所遭无非危难,勇者奋而向前,怯者畏而退缩。能习乎难,熟而知之,勉而行之,又奚足畏哉。

卦辞:习坎,有孚。维心亨,行有尚。

象曰:习坎,重险也。水流而不盈,行险而不失其信,维心亨,乃以刚中也。行有尚,往有功也。天险,不可升也。地险,山川丘陵也。王公设险以守其国,险之时用大矣哉。

爻辞:初六:习坎,入于坎窞,凶。

象曰:习坎入坎,失道凶也。

九二:坎有险,求小得。

象曰:求小得,未出中也。

六三:来之坎坎,险且枕,入于坎窞,勿用。

象曰:来之坎坎,终无功也。

六四:樽酒簋贰,用缶,纳约自牖,终无咎。

象曰:樽酒簋贰,刚柔际也。

九五：坎不盈，祇只既平，无咎。

象曰：坎不盈，中未大也。

上六：系用徽纆，实于从棘，三岁不得，凶。

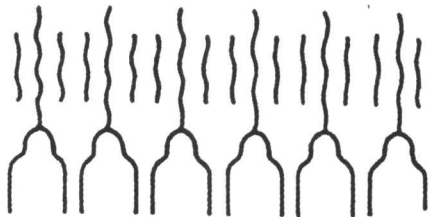
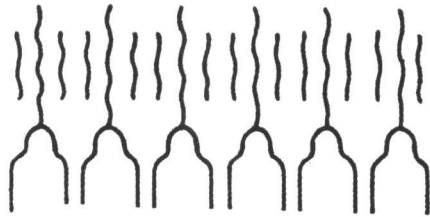
象曰：上六失道，凶三岁也。

浅解：为八纯卦之一，内外卦皆为水，为险，为陷，故有艰难重重、险象环生之象。本卦为习坎，上下两体皆阳陷阴中。初六位不当，面临重重危险，陷于穴之深处，有凶险。六三来去都处在险陷之中，无法施才用。六四当位无应，只能以朴实制约的态度亲九五得保护，而不为险陷。上六以阴处坎之极，如被绳索捆绑困于荆棘丛中，违失履险正道，凶险将延续三年之久。所以四个柔爻均未得济。两个刚爻，九二陷重坎中，虽居中位只能“小得”。九五阳居正位，下比六四，为居尊而履险有方，故涉险尚不深，已浮出坎险之上，但因上六设险而终未脱险。此示脱离险境之困难。按天一生水，水乃万有生命之起源。万物生于水而洁于水，但水能载舟亦能覆舟。换言之，凡物有利亦有弊。就人性而言，坎为心志，“维心亨”。人有灵明抉择之能力，如遇险阻，自可以诚信坚毅之心志，奋勇无畏之精神，冲破险阻，克服困难，亦能旋乾转坤，化险为夷。人生遭遇，危难居多，贵在刚毅沉着，化暴戾为祥和，转凶危为安谧，是乃自求多福、人定胜天之道也。

离 ䷄

大象：明两作

炎上而燥

三十 离卦 离为八纯卦之一 离为四监司卦(主夏至节气)

☲ 离下离上 大象：明两作 读曰：离为火 五行：属火

卦序：陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

卦体：四阳二阴之卦，离之二阴集合于中，是为中孚，属离本宫，错坎，综离，内互巽，外互兑，合互大过，以六二为卦主。

象曰：明两作，离。大人以继明照于四方。

日月为明。明而重两，谓相继也。明两而为离，乃日月继明之义。大人观离明相继之象，以显现其明德照临于四方。

卦德：情柔性柔，情明性明。

卦名：离。说文，黄仓庚也。短尾鸟，今称黄鹂，借用为离。彖曰：离，丽也。二离相重，明而又明，象言明两作，是兼日月而言。月得日光而明，月之明即是日之明，所以重离以象日月之并明。在习坎之后紧接重离，不说两明而曰明两作，乃取自然现象昭示后人，不但要日新又新，而且还要明明德。

卦义：离者，丽也，明也。离为火，火无常形，附物而明，所谓以薪传火也。火中虚而暗，阳中有阴，有明必有暗，有昼必有夜，理之常也。

卦用：离，丽也。物各自立为离，物各相倚为丽，能立能倚，离而成文。丽也者，物之美见而物之用着也。

离，隔也，二阳隔于一阴也。不相见谓之隔，不相通亦谓之隔。人情物理不能常合，亦不能常通。相隔则悲，相见则喜。悲欢离合，自有人类，无日不辗转于其中也。

卦辞：离，利贞。亨。畜牝牛吉。

彖曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。

爻辞：初九：履错然，敬之，无咎。

象曰：履错之敬，以辟咎也。

六二：黄离，元吉。

象曰：黄离元吉，得中道也。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

象曰：日昃之离，何可久也？

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

象曰：突如其来如，无所容也。

六五：出涕沱若，戚嗟若？吉。

象曰：六五之吉，离王公也。

上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

象曰：王用出征，以正邦也。

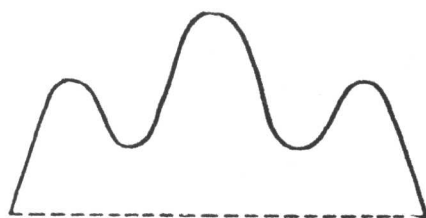
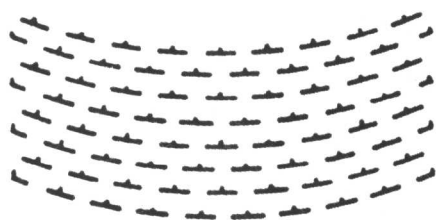
浅解：离，为八纯卦之一，内外卦象皆为日，为火，为明，有日月在天、光明普照之象。离者，明也，丽也，附丽也。明而又明，故明两作。本卦上下两体皆一柔附于二刚之中，即以刚为体，以柔为用。所以彖传曰：“重明以丽乎正”，“柔丽乎中正”。本卦六爻，初九以阳刚居初，指践行事功须郑重不苟，保持恭敬谨慎才能“无咎”。六二，居中得正，应保持柔顺中正之道，附丽于物，故获“元吉”。九三，以刚爻居下卦之终，犹如太阳将落，日暮西垂，阳极将衰，未能长外附丽于物，此时若不及时“鼓缶”而歌以自娱，而要勉强进取，将致“大耋之嗟”，必有凶险。六五，阴居阳位，为九四之势所迫，遂致忧伤哀泣。幸丽着于尊位，终获众助，故先哀泣然后有吉。上九，以阳居离之极，附丽之道大成，众皆亲附，但不亲附者，当除去其非类，以除民害“以正邦也”。坎离之大用各有所重。离有隔离之义，亦以附着于正义而取象。物之与物有相互依存、附丽之义。阳光普照大地，万物得以滋长。火性强烈，外明内虚，火焰上腾而灰烬降落，显示聚而复分。处离之道，利于公正无私，至诚无妄，行其所当行，止其所当止。圣人昭示离象之用心，乃以光明正大为旨归。明两作者，刚柔尤宜相济，斯乃足以化成天下而成文明之治也。

隽语：才人经世，能人取世，晓人逢世，名人垂世，高人出世，达人玩世。

咸 ䷞

大象：山上有泽

感应相通

◎ 第二章 周易下经 ◎

卅一 咸卦 咸为“有情”之卦 消息：五月

䷞ 艮下兑上 大象：山上有泽 读曰：泽山咸 五行：属金

卦序：上经首乾坤为阴阳之分，下经首咸恒为阴阳之合，咸恒为夫妇之道，乃人伦之始也。

卦体：三阳三阴之卦，否类，否上降三成咸，属兑宫三世，错损，综恒，内互巽，外互乾，合互姤，以六二为卦主。

象曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

山高而下降，泽低而上升，是高下相倾、互为呼应之象。山泽之间默然通气，通则感，感即咸。山内虚而泽气通，君子居物之上，物情交感，亦以虚受。以虚受人，无心之感也。

卦德：情柔性刚，情悦性止。

卦名：咸。郑玄云：感也，艮山，兑泽，先天艮兑对宫，山气下，泽气上，二气通而相应，以生万物，故曰咸。苏轼云：男女者，坎与离也；夫妇者，咸与恒也。

卦义：咸者，感也。艮山兑泽，两气上下相通也。咸有谐义，少男仰求少女，两情相感相悦，亦有钦慕之意。程传：“天地万物之本，夫妇人伦之始，上经所以首乾坤，下经所以始咸恒，天地二物，故二卦分为天地之道，男女结合而成夫妇，故咸恒合为夫妇之义。”

卦用：咸，无心之感也。感人感物，出自无心则诚，出自有心则伪。无心而感是乃真情，亦至情也。

咸，遍也。宇宙万物，虽若相隔而实相通，一气流布，大千感应。瞬息之间，远近上下无不周遍，故曰咸也。

卦辞：咸，亨，利贞，取女吉。

象曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女，是以亨，利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，

而天地万物之情可见矣。

爻辞：初六：咸其拇。

象曰：咸其拇，志在外也。

六二：咸其腓，凶。居吉。

象曰：虽凶居吉，顺不害也。

九三：咸其股，执其随，往吝。

象曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

九四：贞吉悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

九五：咸其脢，无悔。

象曰：咸其脢，志末也。

上六：咸其辅颊舌。

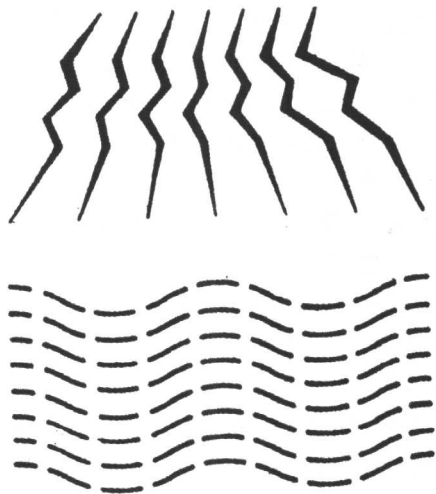
象曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

浅解：内卦象为山，为止，为少男；外卦象为泽，为悦，为少女。山泽通气，上下相运，二气交感，万物化生。咸者感也，交感、感应也。本卦以少男少女取象，两情相悦结为夫妇，乃伦常之始，惟男女交感必须以“正道”结为夫妇则吉，否则必有凶咎。本卦初六，以阴处咸之始，上应九四，所感尚浅，未动于心，故以咸其“拇”为喻，言其欲动而未动，取譬于一身在下之足指，感应志向，是向外发展。六二，处下卦之中，正应于九五，犹交感至于“腓”，为动象，但躁动必凶，故爻辞先戒以“凶”，再勉其静居守正则“吉”。九三，处下卦之终，阳刚旺盛，主凶，又与上六交感至于“股”，因股动随足而行，故比喻相感不专，执意泛随，曰“往吝”。九四，处上卦之初，应下卦之始，居体之中，在股之下，二体始相交感，以通其志，心神始有感应也。九五，阳刚当位，虽与六二有应，却不能大感，犹如在“脢”上，其心难通，故仅获“无悔”。上六，以阴居咸之终，感极而反，其感应只在口头言语而已，似有虚伪不实之义。综之，感之义在于“诚”，发自内心则吉，故咸者无心之感出乎真诚，乃同声相应，同气相求。如此结合，自可良缘夙缔，嘉偶天成。序卦传曰：有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇。是伦常之道，始自夫妇也。先哲云：“天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。”此其道也。

恒 ䷟

大象：雷风

正常持久

卅二 恒卦 恒为“有常”之卦 消息：七月

䷟ 巽下震上 大象：雷风 读曰：雷风恒 五行：属木

卦序：夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者久也。

卦体：三阳三阴之卦，泰类，泰初之四成恒，属震宫三世，错益，综咸，内互乾，外互兑，合互夬，以九四为卦主。

象曰：雷风，恒。君子以立不易方。

雷风相薄，互为震荡，惟雷风虽变，而有其不变之道存焉。体雷风之变者，为我之不变。天地有变，但有其不变之常道，立不易方者，君子之历万变而不失其本也。

卦德：情刚性柔，情动性入。

卦名：恒。说文作恆，云常也，从心从舟，在二之间，上下心以舟施，恒也。二少相感，男女新婚，二长同居，夫妻偕老。咸言通，恒言久，系辞曰：通则久也。

卦义：恒者，久也，常也。雷风相与，男动乎外，女巽乎内，男女相亲，伦理之常，夫妇之道也。按乾曰感亨，坤曰感宁，是乾坤之中早已有感；乾曰恒易，坤曰恒简，是乾坤之中亦早已有恒，知几其神乎。

卦用：恒，久也。久之云者，非一成不变之谓也。成而不变，亦奚能久。是故久则宜变，变乃能久。诗云：周虽旧邦，其命维新，此之谓也。

恒者，恒其所感也。感出乎情，恒在乎德。无间隔之谓感，无间断之谓恒。万物生成，必兼此二义。

卦辞：恒，亨，无咎，利贞。利有攸往。

象曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨无咎，利贞。久于其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

爻辞：初六：浚恒，贞凶，无攸利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

九二：悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

象曰：不恒其德，无所容也。

九四：田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也？

六五：恒其德贞。妇人吉，夫子凶。

象曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

上六：振恒，凶。

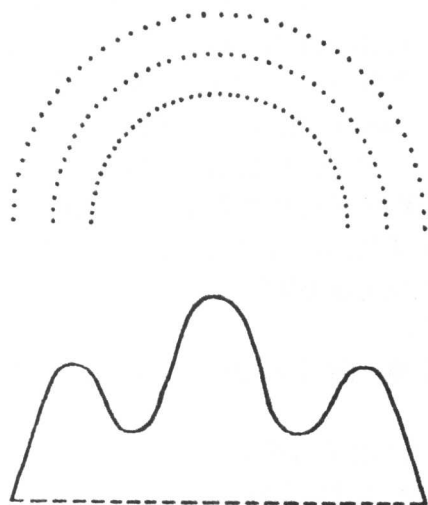
象曰：振恒在上，大无功也。

浅辞：恒，内卦象为风，为入；外卦象为雷，为动。雷以动之，风以散之，雷风相须而生养万物。本卦巽下震上，三阳三阴，上下虽相应，但六爻无善辞。二五虽得中道，知恒久之义，然而六五以柔爻居阳位，以柔中为恒，不能适于义理，不能尽妇道。初六，急于深求“恒”常之道，欲速不达，故“无攸利”。九二，失位，幸能恒守刚中，遂得“悔亡”。九三，过中，不能恒久保持美德而“无所容”。九四，阳刚失正，恒于非位，劳而无获。六五，柔得中位，可以恒久保持柔美品德，应当守持正固。亦示妇人之从一而终而有吉。上六，恒极动摇，不能守恒，故“大无功”。震为长男，巽为长女，男正位乎上，女正位乎下，乃二五刚柔得位，彼此和谐。且男女宜乎各尽其责，故曰夫妇同心，家道乃能长久。恒者，久也，经常不变也。天地生养万物，日月久照，永恒不衰，乃自然之理。夫妇之道，互敬互爱，贵在永恒，彼此从一而终，不宜扞格分岐，同床异梦。作人处世，亦贵在中庸，且持之以恒，不宜躁进而虚伪，如日月之照临大地，如四时之运转不息，斯可以久矣。

遁 ䷗

大象：天下有山

能力减退

卅三 遁卦 遁为“大智”之卦 消息：六月

䷗ 艮下乾上 大象：天下有山 读曰：天山遁 五行：属金

卦序：物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。

卦体：四阳二阴之卦，遁之类有三卦：讼、无妄、鼎，属乾宫二世，错临，综大壮，内互巽，外互乾，合互姤，以六二为卦主。

象曰：天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严。

天喻君子，山比小人，小人侵长，若山之侵天。君子遁避，如天之远山。小人道长，君子道消之时，允宜暂时退避，以待机运。君子宜法此象，敬而远之，以韬光养晦，退避颐养。

卦德：情刚性刚，情健性止。

卦名：遁。说文：逃也。从辵从豚声兼意。豚善走，故从遁。为卦二阴浸长，阳将退避，名之曰遁。与时偕行，当遁则遁。所以彖曰：遁之时义大矣哉。

卦义：遁者，退避也，藏也。阴进阳消，小人得势，君子退避，是识时务者之所为也。本卦上乾下艮，乃先后天同位之卦，然则不相合而相违。杭辛斋云：遁与大畜相对，一进一退，同为西北入无之方，大畜为世间法，而遁为出世法。乾天艮门，戌亥空亡，故曰遁入空门。卦象及卦数皆与佛经合，神哉！易之广大悉备，宇宙之内无一能外之，遁卦乃消息卦。

卦用：遁，非得已也。事苟可为，贤俊之士皆宜兴起。迨夫豺狼当道，宵小盈庭，大局日非，虽智者亦不能独治矣，惟有退避以远害耳。

遁者，高飞远引，不受拘执之谓也。人生在世，如陷縲绁，如入樊笼。愚者则溺迹溺志于其间，智者则游神息心于其外，不为势所迫，不为利所羁，翛然若忘，斯可谓善遁矣。

卦辞：遁，亨。小利贞。

彖曰：遁亨。遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遁之时义大矣哉。

爻辞：初六：遁尾，厉，勿用有攸往。

象曰：遁尾之厉，不往何灾也。

六二：执之，用黄牛之革，莫之胜说。

象曰：执用黄牛，固志也。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾，吉。

象曰：系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

九四：好遁，君子吉，小人否。

象曰：君子好遁，小人否也。

九五：嘉遁，贞吉。

象曰：嘉遁贞吉，以正志也。

上九：肥遁，无不利。

象曰：肥遁无不利，无所疑也。

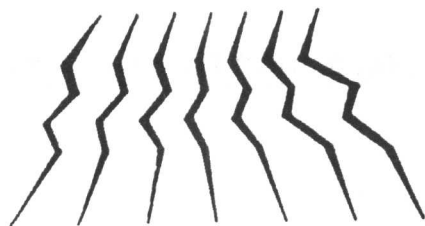
浅解：遁，内卦象为山，为上，为慎；外卦象为天，为健，为远。天虽高旷穹窿，浩瀚长空，但山势巍峨峻拔，亦有浸凌之势。本卦为阴长阳消之卦，二阴逼阳其势旺盛，所幸五位应二，尚可维持局面，故遁“亨”。初六退避不及，落在末尾不宜所往。六二执用黄牛之革曰“固志”，均以其有应而不进。九三与二柔相临，心怀系念，故“畜臣妾吉”。九四虽应初六，而二者均不当位能“好遁”。惟九五应六二，正好及时退避，故嘉遁以正志。上九无应能“肥遁”。可见六爻之中，有止有退，有合有离，在阴长阳消之时仍有调和的一面。遁乃以阴消阳，以下犯上，有子弑其父，臣弑其君，小人道长，君子道消之象。遁者退也，有逃避归隐之势。盖阴阳气化之演变，消息互运，此消则彼息，此息则彼消，是乃天道循环，自然趋向。故有德有为之士，如当情势恶劣，力难回天之际，当审时度势，退避田园，韬光养晦，避其锋芒，退而自保，待机再举，而不宜作无义意之抗争或妥协，须以俭德避难，以待乾坤之再造耳。

隽语：神人之言微，童人之言简，贤人之言明，众人之言多，小人之言妄。

大壮 ䷡

大象：雷在天上

气势增强

卅四 大壮卦 大壮为“大勇”之卦 消息:二月

䷡ 乾下震上 大象:雷在天上 读曰:雷天大壮 五行:属木

卦序:物不可以终遁,故受之以大壮。

四阳二阴之卦,大壮之类有三卦:需、革、大过,属坤宫四世,错观,综遁,内互乾,外互兑,合互夬,以九二为卦主。

象曰:雷在天上,大壮。君子以非礼弗履。

雷,阳气也,阳气在上,振动奋发,能助天威。刚健而振动,乃大壮之象。

霹雳之威振于天上,其势过壮,震足虽进,但履非所履,允宜以礼制之。

卦德:情刚性刚,情动性健。

卦名:大壮。卦体四阳盛长,过盛。阳为大,大者壮也。乾刚而震动,阳从下升,阳气大动故名大壮。大壮与无妄是上下相易卦。马氏曰:壮,伤也。意较壮为深。

卦义:雷电震于天上,声势壮大,盛气威严。然物过则伤,故壮又有伤义,处此震撼盛气之际,宜以非礼弗履焉。

卦用:大壮者,过于壮也。壮则必有所伤,始则伤人,终则伤己。徒持其壮而孤行独往者,必有进退两难之一日矣。

大壮者浩然之气集义而生也。大凡除恶必务尽,见义必勇为。明夫事已不可为而悄然以去者,此大智也。见夫势所不容已而挺身以出者,此大勇也。智固难能,勇尤足贵矣。

卦辞:大壮,利贞。

彖曰:大壮,大者壮也。刚以动,故壮。大壮利贞,大者正也。正大而天下之情可见矣。

爻辞:初九:壮于趾,征凶,有孚。

象曰:壮于趾,其孚穷也。

九二:贞吉。

象曰:九二贞吉,以中也。

九三:小人用壮,君子用罔,贞厉。羝羊触藩,羸其角。

象曰:小人用壮,君子罔也。

九四:贞吉。悔亡。藩决不羸,壮于大舆之輹。

象曰:藩决不羸,尚往也。

六五:丧羊于易,无悔。

象曰:丧羊于易,位不当也。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂。无攸利，艰则吉。

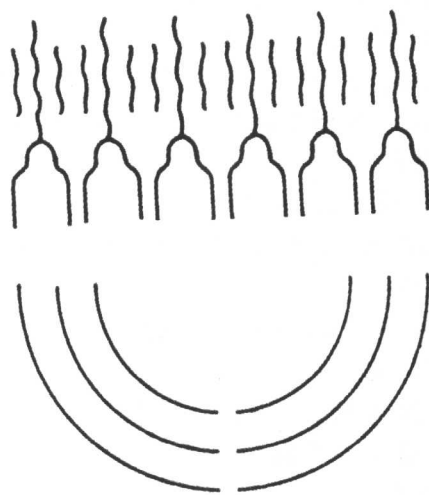
象曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

浅解：大壮，内卦象为天，为刚健；外卦象为电，为震动。乾阳刚健而上升，震雷奋起而振动。是奋雷腾震于天上，其声威之强大，其气势之隆盛，乃刚健而壮盛之象。本卦六爻，均以事理之正与否以评定进退。初九，阳刚处大壮之始，无应欲进必有凶。九二，刚中守谦，以正固而获“贞吉”。九三，以刚用刚，如小人妄用强盛必遭凶险，而君子则虽强而不用以防危险。九四，阳居阴位，能守持正固，则可获致吉祥。六五，阴居阳位，阳壮之时已过，犹刚壮之羊已丧失于田野。乃以柔处上卦之中，不用刚壮，故“无悔”。上六，柔居卦外，处大壮之终，虽有求进之心，但体柔质弱，力不从心，如“羝羊触藩”，不能进亦不能退，只有艰贞自守则吉。大壮具光明正大理直气壮之义，但阳气过刚则折，物极必反。故壮亦含伤义，处刚健壮大之际，贵在适中而正直，乃能合乎中道，伸张正义。如操之过急或行之太猛，则有矫枉过正而有偏激之嫌。故处世宜秉执中庸之道，雍容正大，刚柔有度，乃可大可久，日日常新。

晋 ䷢

大象：明出地上

荣华蕃庶

卅五 晋卦 晋为“上达”之卦 消息:二月

䷢ 坤下离上 大象:明出地上 读曰:火地晋 五行:属火

卦序:物不可以终壮,故受之以晋。晋者,进也。

卦体:二阳四阴之卦,观类,观四进五成晋,属乾宫游魂,错需,综明夷,内互艮,外互坎,合互蹇,以六五为卦主。

象曰:明出地上,晋。君子以自昭明德。

日出于地上,升于天以照地。大地有生物之功能,必得日以晷之,长养乃著。君子法此象,以自昭其明德,去蔽致知。

卦德:情柔性柔,情明性顺。

卦名:晋。说文:作晉,从日从至,云进也,日出则万物晋。何楷云:卦所以名晋不名进者,盖进之义不特以进为进,而必以明为晋。

卦义:晋者,进也。日出则万物晋。日初出地,渐升中天,光无不照,利无不被,晋之象也。观此了悟人之性体本明,故君子以自昭明德。

卦用:晋者进也。言自晋于明德之域也。继至善以成性,所以立光明之体。外嗜欲以静志,所以收昭明之功。始则物至而心虚,继则物散而念止。自诚而明,自明而诚,此圣学之极则也。

晋,昼也。晨曦初上,平旦之气充满人间,百事更新必于此际。日中则昃,日入则晦。迨夫暮色昏沉,已浊而非清,醉而非醒矣。人生在世,所以贵乎有朝气也。

卦辞:晋,康侯用锡马蕃庶,昼日三接。

彖曰:晋,进也。明出地上,顺而丽乎大明。柔进而上行,是以康侯用锡马蕃庶,昼日三接也。

爻辞:初六:晋如,摧如,贞吉,罔孚。裕,无咎。

象曰:晋如摧如,独行正也。裕无咎,未受命也。

六二:晋如愁如,贞吉。受兹介福,于其王母。

象曰:受兹介福,以中正也。

六三:众允,悔亡。

象曰:众允之,志上行也。

九四:晋如,鼫鼠,贞厉。

象曰:鼫鼠贞厉,位不当也。

六五:悔亡,失得勿恤,往吉,无不利。

象曰:失得勿恤,往有庆也。

上九：晋其角，维用伐邑。厉吉，无咎，贞吝。

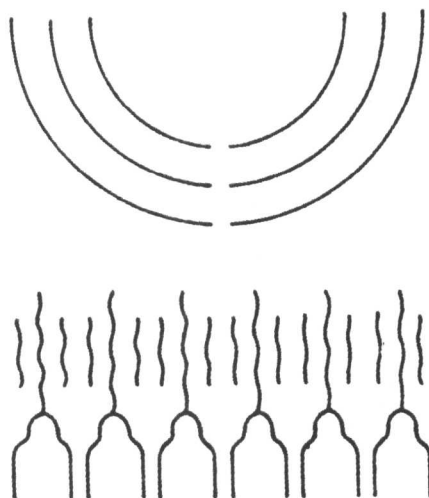
象曰：维用伐邑，道未光也。

浅解：晋，内卦象为地，为臣，为柔顺；外卦象为日，为火，为光明。坤主柔顺，离示光明，离上坤下，是日从地出而升于天，故曰明出地上。坤为臣道，宜以事功报效国家。日为君道，乃指在上者以禄位酬有功，是乃情理所当然。本卦以上下二体示君臣的关系，以引伸事物的进展。彖传以“柔进而上行”的着眼以观六爻，凡柔进则皆“吉”，刚进则“厉”。初六、六二均以柔进得“独行正”与“以中正”，盖处晋之始。阴柔在下，进展之初难免不受挫折，必须以正固自守以待时机。六三获得众人信允，始可前进，故曰“志上行也”。六五虽阴居阳位，但居处尊高，秉受离明之德，并得下者的顺从，故“往有庆也”。此四爻均合于卦义。九四阳刚“位不当”，如身无专技之黠鼠，无所建树，只有守正以防危险。上九晋极刚亢，只有转移目标“维用伐邑”，乃得“无咎”。此两爻均不合卦义。晋又有人性本然、明德自昭之义，所以有自诚而明，自明而诚之昭示。晋卦之义，凡事皆宜循序柔和而渐进，以谋求发展，自可获致良好之效果。主其事者，必须态度谦和，对上获得信任，对下获得群众支持，则上下呼应，得心应手矣。

明夷 ䷣

大象：明入地中

暗 淡 夷 伤

卅六 明夷卦 明夷为“内敛”之卦 消息:九月

䷣ 离下坤上 大象:明入地中 读曰:地火明夷 五行:属土

卦序:进必有所伤,故受之以明夷。夷者,伤也。

卦体:二阳四阴之卦,临类,临二之三成明夷,属坎宫游魂,错讼,综晋,内互坎,外互震,合互解,以六五为卦主。

象曰:明入地中,明夷。君子以莅众,用晦而明。

夷者,灭也,伤也。日入地中,则明灭矣。君子法此象,虽有聪明睿智,但不显其明,似若不明者,此之所谓用晦而明。以之莅众,乃能宽宥而得人心,是美德也。

卦德:情柔性柔,情顺性明。

卦名:明夷。上坤下离,即太阳之光明没于地下故曰明夷。虞翻云:夷,伤也。

离在上则明著,离在下则明伤,其实日在地下无所谓伤,不如说明灭为妥,夷作灭解,故曰明夷。

卦义:夷者,伤也,日入地中故伤。凡物进极当降,日中则昃,日落则晦。夷又作灭,按灭字从戌从火,戌是坤土,火作离,傍有坎水,故夷有灭义。

卦用:明夷,非无明也,人不见其明也。大智若愚,大巧反拙,韬光养晦,其德弥昭。彼察察为明者,虽或析及秋毫,反熟视舆薪若无睹矣。

明夷者,不伤于人而能转胜人也。示之以弱而乘之以强,为之以歛而应之以张,外枉而内直,前藏而后显。凡能获得最后之胜利者,必有其确乎不拔之志也。

卦辞:明夷,利艰贞。

彖曰:明入地中,明夷。内文明而外柔顺,以蒙大难,文王以之。利艰贞,晦其明也。内难而能正其志,箕子以之。

爻辞:初九:明夷于飞,垂其翼。君子于行,三日不食。有攸往,主人有言。

象曰:君子于行,义不食也。

六二:明夷,夷于左股,用拯马壮,吉。

象曰:六二之吉,顺以则也。

九三:明夷于南狩,得其大首,不可疾,贞。

象曰:南狩之志,乃大得也。

六四:入于左腹,获明夷之心,于出门庭。

象曰:入于左腹,获心意也。

六五:箕子之明夷,利贞。

象曰：箕子之贞，明不可息也。

上六：不明晦，初登于天，后入于地。

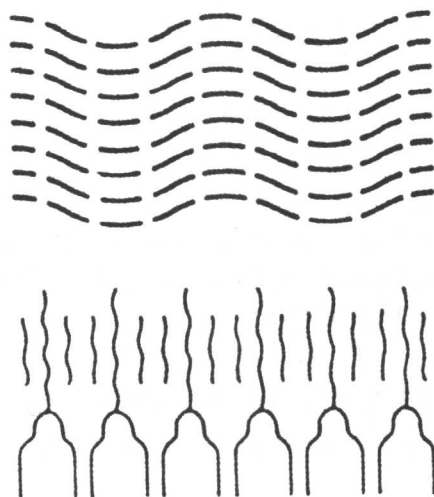
象曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

浅解：明夷，内卦象为日，为光明；外卦象为地，为晦暗。日出地上则明，日入于地中则转为晦暗矣。然太阳之没于地中，非不明也，乃转还也，且往复而又光明也。本卦不采二五相应以及爻位的比乘关系，而取象于日出日落之明暗光景，以喻事物之正反与得失，并以历史典故以阐述卦义。初九，光明殒伤时向外飞翔，低垂翅膀仓皇远走，如伯夷出逃。六二，光明殒伤比喻大腿受伤，如乘良马以拯济复壮，比文王被拘于羑里。九三，光明殒伤时，在南方巡狩施行征伐，如武王将兴师伐纣。六四，退处左方腹地，明了殒伤情况，然后出门远行，如微子归周。六五，说明内心光明不可熄灭，犹箕子的守持正固。上六，阴柔至极，不发出光明却带来昏暗，如殷纣之灭亡。以上乃利用爻之现象，以说明时义与屈伸之关系。离为明，夷为伤。言凡事过于精明则易遭受伤害。逞一时之意气，或可满足于当时，实贻祸患于无穷。聪明足以周知，然亦每嫌于苛察，易遭忌克。故凡当大事者，宜乎明而若晦，用晦而明，所谓大智若愚，大巧若拙。蕴藏不露，韬光养晦，以待机运之再来，由晦而明，重振山河也。

家人 ䷤

大象：风自火出

协和相处

卅七 家人卦 家人为“安居”之卦 消息：五月

䷤ 离下巽上 大象：风自火出 读曰：风火家人 五行：属木

卦序：伤于外者，必反其家，故受之以家人。

卦体：四阳二阴之卦，中孚类，中孚六三来二成家人，属巽宫二世，错解，综睽，内互坎，外互离，合互未济，以六二为卦主。

象曰：风自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。

巽在离外，是风从火出。火出之初，因风方炽，火既炎盛，还复生风，内外互应，相得益彰，有似家人亲切互助之义。君子以宜家为本，故先正其身。正身之道，不可或易也。

卦德：情柔性柔，情入性明。

卦名：家人。尔雅：室内谓之家。杨时云：家人者，治家之道也。本卦一阴居内卦之中，是女正位于内，一阳居五在外，是男正位于外，男女正而身修家齐，所以名为家人。卦上巽下离，有薰风之象，此示风化之潜移应从家人做起。

卦义：家人者，一家之人也。家人以各守其分为主，六二、九五各正其位，乃家人之义也。行有不得者，乃反求诸己。伤于外者，必反修诸内，亦家人之义也。

卦用：家人，有融融熙熙之象。门庭以内，聚处安居，疾病相扶，患难相守，匮乏相济，过失相规。恭俭温和，知其家之将兴也。荒侈傲惰，离心离德，知其家之必败也。

家人以亲亲为贵也。人类之同情必自亲亲始。父子兄弟尚视同陌路，恤邻爱乡之念何自而生？天性牿亡，人道垂灭。世界之日趋于残忍惨酷，彼唱个人主义者，其有感乎？

卦辞：家人，利女贞。

象曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正，正家而天下定矣。

爻辞：初九：闲有家。悔亡。

象曰：闲有家，志未变也。

六二：无攸遂，在中馈。贞吉。

象曰：六二之吉，顺以巽也。

九三：家人嗃嗃，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝。

象曰：家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。

六四：富家，大吉。

象曰：富家大吉，顺在位也。

九五：王假有家，勿恤，吉。

象曰：王假有家，交相爱也。

上九：有孚，威如，终吉。

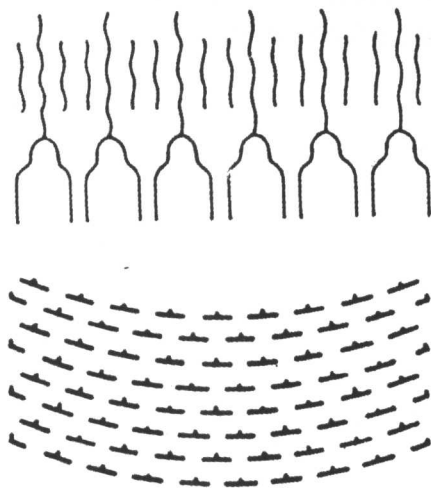
象曰：威如之吉，反身之谓也。

浅解：家人，内卦象为日，为明；外卦象为风，为入。离火炎于内，巽风动于外。风由火力鼓荡而出，其势炽盛，有如夫妻二人相亲相爱而成家立业。本卦六爻，初九言治家首在防止邪恶。六二，柔居正位，宜于主持中馈，守持正固，有女正位乎内之义。九三，指居家宜于避免愁怨嗷嗷嘻嘻。六四，柔居阴位，宜增富其家，则大为吉祥。九五，阳刚居正，指家庭人人必须交相亲爱和睦，有男正位乎外之象。上九，以阳刚处卦之终，示治家允宜谨严端正，心存诚信，则终获吉祥。如君王用美德感格众人，然后保有其家，所谓国之本在家，家之本在身也。持家之道，女内男外各尽其责，乃能互勉互助，宜室宜家。以伦常论，一家之中，父慈，子孝，兄友，弟恭，夫和，妇顺，乃美满之家庭。就事理而言，凡在外遭遇挫折失败，必回归故里，从事检讨，以谋补益，再图更新。孟子曰：行有不得者，皆反求诸己。伤于外者，必反修于内也。

睽

大象：上火下泽

乖 离 相 悖

卅八 睽卦 睽为“离群”之卦 消息：十二月

䷥ 兑下离上 大象：上火下泽 读曰：火泽睽 五行：属火

卦序：家道穷必乖，故受之以睽。睽者乖也。

卦体：四阳二阴之卦，中孚类，中孚四之五成睽，属艮宫四世，错蹇，综家人，内互离，外互坎，合互既济，以六五为卦主。

象曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

离火炎上，泽水润下，其性相违，其情各殊，故有睽离之象。君子观此象，应知大归虽同，小事当异，盖凡物之殊，所差甚细，去其微异，即见大同，此物之理也。天地之理，同中有异，异中有同，平陂往复，变动不居，自有奥义存焉。

卦德：情柔性柔，情明性悦。

卦名：睽。说文：从目癸声，目不相视也。郑玄云：睽，乖也。火欲上，泽欲下，犹人同居而志异，故谓之睽。苏紫溪云：明夷曰晦而明，不求明于迹，而求明于心。睽曰同而异，不求同于俗，而求同于理。

卦义：睽者，乖异也。火炎上，泽就下，二体相违，睽之义也。

卦用：睽，离也。凡物之离必始于合。物之不合未必终离。或由离而转合，或由合而反离。离合无常，有不得不然者，亦有不期然而然者。

睽，乖也。乖则不正，其心不正，所见皆为乖异之物，所遇皆为乖异之人。是故正大以居心，则祲祥自至；褊刻以疑物，则必陷于孤危。亲爱精诚，其所以治睽乎？

卦辞：睽，小事吉。

彖曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉。

爻辞：初九：悔亡。丧马，勿逐自复。见恶人，无咎。

象曰：见恶人，以辟咎也。

九二：遇主于巷，无咎。

象曰：遇主于巷，未失道也。

六三：见舆曳，其牛掣。其人天且劓，无初有终。

象曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

九四：睽孤，遇元夫。交孚，厉无咎。

象曰：交孚无咎，志行也。

六五：悔亡，厥宗噬肤，往何咎？

象曰：厥宗噬肤，往有庆也。

上九：睽孤，见豕负涂？载鬼一车。先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾。往，遇雨则吉。

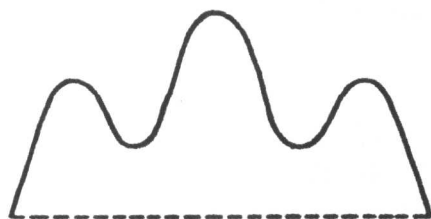
象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

浅解：睽，内卦象为泽，为少女，为常；外卦象为日，为中女，为火。离火上腾，泽水下注，有背道而驰，两相乖离之象。故睽者，乖也，离也。火欲上，水欲下，犹人同居而异志也。两女相处，虽属同性，而彼此不相得，此同中之异也。世界各国其“种族”虽异，而其“人性”则相若，此异中之同也。本卦六爻两两对待，下三爻表示睽乖与对立，而上三爻则强调睽乖与统一。初九对九四敌应应为“见恶人”，九二对六五只称“遇主于巷”，六三对上九而言“见舆曳”，此谓下三爻合难而离易。上三爻九四对初九曰“交孚”，六五对九二称“厥宗噬肤”，上九对六三言“遇雨则吉”，此谓由睽离而致合，是由对立而统一也。宇宙万有，难易相生，得失互用。天高而地卑，形势虽睽异，然天地位而万物育。男主刚而女主柔，其性虽别，而其情则通。水虽润下，火虽炎上，如彼此能相互调济，亦可发挥既济之功能，此乃异中之同也。天地生化，有异必有同，有同必有异。处世之道，贵在协调与互运，由对立中求统一，相反而相成，此乃自然之规律，生生之道也。

蹇 ䷦

大象：山上有水

艰 险 难 行

卅九 蹇卦 蹇为“反省”之卦 消息：十一月

䷦ 艮下坎上 大象：山上有水 读曰：水山蹇 五行：属水

卦序：乖必有难，故受之以蹇。蹇者难也。

卦体：二阳四阴之卦，小过类，小过四之五成蹇，属兑宫四世，错睽，综解，内互坎，外互离，合互未济，以九五为卦主。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

山岳峻而险，流水遭曲断，水积山上不得其地，有蹇难阻滞之象。君子观此象，宜反求诸己，凡遇险阻，须反省而自修其德，以守时待运。

卦德：情刚性刚，情险性止。

卦名：蹇。说文：跛也。何楷云：为卦坎上艮下，险阻在前止而不进，似跛者之艰于行，故名蹇。

卦义：蹇者，难也，跛也，行动困难也。坎险艮止，见险而止，反身修德，以待时机，识时务者君子也。

卦用：蹇，阻也。险阻在前，稍涉轻心即陷绝境。是故宜静而不宜动，宜止而不宜行，静观以待时，严备以自固。先立于不败之地，自然有消解之一日也。

蹇之为义，在于自反。横逆之来，其咎不尽在于他人，而常在于自己。反身内省，能忠能恕，无愧无怍，则人亦奈我何？孟子曰：自反而缩，虽千万人吾往矣。直道而行，又何惧哉？

卦辞：蹇，利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

彖曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉。

爻辞：初六：往蹇，来誉。

象曰：往蹇来誉，宜待也。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

九三：往蹇。来反。

象曰：往蹇来反，内喜之也。

六四：往蹇，来连。

象曰：往蹇来运，当位实也。

九五：大蹇，朋来。

象曰：大蹇朋来，以中节也。

上六：往蹇，来硕，吉。利见大人。

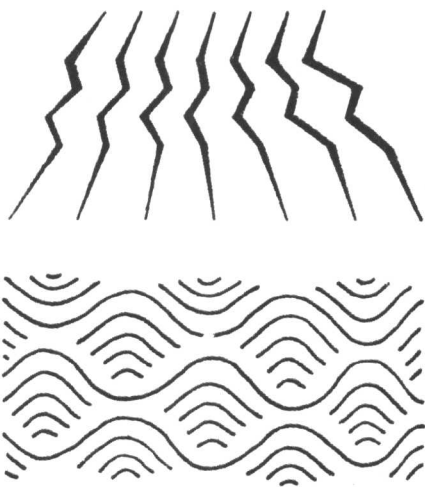
象曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

浅解：蹇，内卦象为山，为止；外卦象为水，为险。穷山恶水，险象环生，障碍重重，显示世路之艰难，人心之险恶，此蹇之时义也。本卦为济难反省之卦，下卦艮体三爻不具备济蹇的条件。初六，位不正，指前行艰难“宜待”。六二，应九五得位，因有君臣大义，躬行蹇蹇，不责其过失。九三，居刚，但前临坎险，处境困难，应“来反”以退居其所。上卦坎体三爻为入坎而济蹇。六四，虽柔顺得正，但下乘九三与初无应，故有“往蹇来连”之象。九五得位，阳居坎中，当“大蹇”之时，幸有友朋纷来，共济蹇难。上六，得位，虽居卦外，而志在内，助五出险，利见大人，以从贵。全卦虽在艰难之中，但皆以济蹇为目的。人生遭遇，顺逆互见，得失相随。在通泰之时，宜乎把握时机，创造发展。但处蹇之际，则宜乎知难而避，自我反省，谨言慎行，避重就轻，俭德以自保。更不能暴虎冯河，或颓丧失望。按卦象二五相应，大蹇朋来。虽临山穷水尽之境，自可转危为安。盖蹇极必通，否极泰来，当可天助自助。只宜守时待运，沉着应变，则云散天青，豁然开朗矣。

解 ䷧

大象：雷雨作

疏解条贯

四十 解卦 解为“排难”之卦 消息:二月

䷧ 坎下震上 大象:雷雨作 读曰:雷水解 五行:属木

卦序:物不可终难,故受之以解。解者缓也。

卦体:二阳四阴之卦,小过类,小过三之二成解,属震宫二世,错家人,综蹇,内互离,外互坎,合互既济,以九二为卦主。

象曰:雷雨作,解。君子以赦过宥罪。

雷出雨降,其势甚疾。盖雷以动之,雨以润之,万物得以萌动滋生也。雷雨之作,乃舒解复苏之象。君子观其象,体其发育,则施仁德;体其舒散,则行宽宥也。

卦德:情刚性刚,情动性险。

卦名:解。震坎会,雷雨作,天地郁结之气消散,故名解。此卦与蹇卦同取本卦内外两象而立名。蹇是难之方兴,解是难之方散。坎虽为云为雨,但何时兴云,何时降雨,亦因时位而异。本卦坎下降,所以言雷雨。屯卦坎上行为云,所以言云雨,言草昧。易之时位关系至巨。

卦义:解者,缓也。坎险震动,动而出险,难困纾缓,故曰解。雷雨之作,是天地气化之化解也。

卦用:解,缓也。时之未至则宜缓,时之已至则宜速。必自有其能解之力,复乘其可解之时,祸患立消,艰危立息。倘若当动而不动,迟徊瞻顾,则荆棘将日丛也。

解有所当解者,生机之未畅,怨毒之未消,痛苦之未除,纠纷之未息,此亟宜排除而解放也。若夫礼义廉耻,国之四维,则宜张之。父子之亲,夫妇之爱,朋友之信,则宜结之。又乌可以轻言解耶?

卦辞:解,利西南。无所往,其来复吉。有攸往,夙吉。

象曰:解,险以动,动而免乎险,解。解利西南,往得众也。其来复吉,乃得中也。有攸往,夙吉,往有功也。天地解而雷雨作,雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉。

爻辞:初六:无咎。

象曰:刚柔之际,义无咎也。

九二:田获三狐,得黄矢,贞吉。

象曰:九二贞吉,得中道也。

六三:负且乘,致寇至,贞吝。

象曰:负且乘,亦可丑也。自我致戎,又谁咎也?

九四：解而拇，朋至斯孚。

象曰：解而拇，未当位也。

六五：君子维，有解，吉。有孚于小人。

象曰：君子有解，小人退也。

上六：公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

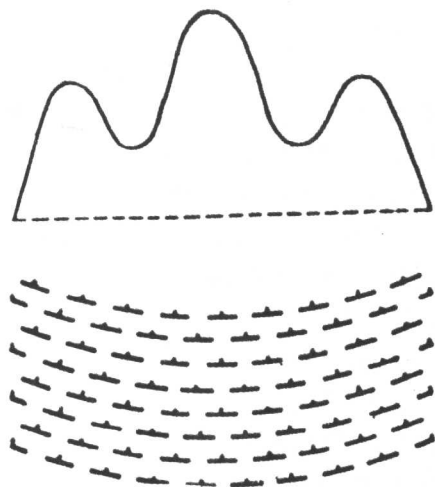
象曰：公用射隼，以解悖之。

浅解：解，内卦象为水，为险阻；外卦象为雷，为震动。时届仲春，电震雨降，生机旺盛，草木萌芽。乃万物突破严寒，面临甲坼，呈现进入舒解之象，故解者缓也。本卦坎下震上，动于险外，是艰险并未完全解除，故脱离险境宜速不宜缓，且须以柔顺之道，以解除艰困而图安。初六以柔处下，得九四之助仅“无咎”。九二能守持正固，“得黄矢”故贞吉。六三不自量力，致遭强寇来夺取“亦可丑”。九四虽刚但不当位。六五以诚信之德感化小人才“有解”。上六能如王公射击在高原上的恶隼一举而中的能力来“解悖”，是艰难得以解除。全卦无善辞，只有九二刚柔并用“得中道”而言“贞吉”。按坎险雷动是舒解之途径。动于险中，宜乎有充分之信心与勇气，审时度势，把握契机。以敏捷之手段突破困境，除恶务尽，不可因循延误，致貽后患。惟仁者宽仁，当危难解除后，则不可自鸣得意，掉以轻心。尤须以宽恕之心态，赦过宥罪，则可以无怨无尤矣。

损 ䷨

外强内弱

大象：山下有泽

四一 损卦 损为“节用”之卦 消息：七月

䷨ 兑下艮上 大象：山下有泽 读曰：山泽损 五行：属土

卦序：缓必有所失，故受之以损。

卦体：三阳三阴之卦，泰类，泰三之上成损，属艮宫三世，错咸，综益，内互震，外互坤，合互复，以六五为卦主。

象曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

泽在山下，泽卑而山高，似泽之自损，以崇山之高也。君子宜法此象，以惩止忿怒，窒塞情欲，以修德自新也。

卦德：情刚性柔，情止性悦。

卦名：损。说文：从手员声，减也。苏轼云：自阳为阴谓之损，自阴为阳谓之益。

兑本乾也，受坤之施而而为益，则损下也。艮本坤也，受乾之施而而为艮，则益上也。卦名损者，损下体乾卦三画之阳，益上体坤卦三画之阴，是损下而益上。

卦义：损者，减损也。损下刚卦之阳，以益上柔卦之阴，此损之义也。泽深山高，损其深而增其高，亦损之象也。

卦用：损，失也。失于此者得于彼，失于彼者得于此。只求其得，不免于失。不患失者，或转得之。失得无常，损益所以互见其义也。

损者，损其不善而存其善也。人之不善，为其物蔽，祛而止之，而善自见。故曰：为道日损。不损，则无以见道也。

卦辞：损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用，二簋可用亨。

彖曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往，曷之用，二簋可用亨，二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。

爻辞：初九：已事，遄往，无咎，酌损之。

象曰：已事遄往，尚合志也。

九二：利贞，征凶。弗损，益之。

象曰：九二利贞，中以为志也。

六三：三人行，则损一人。一人行，则得其友。

象曰：一人行，三则疑也。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：损其疾，亦可喜也。

六五：或益之，十朋之龟。弗克违，元吉。

象曰：六五元吉，自上佑也。

上九：弗损，益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。

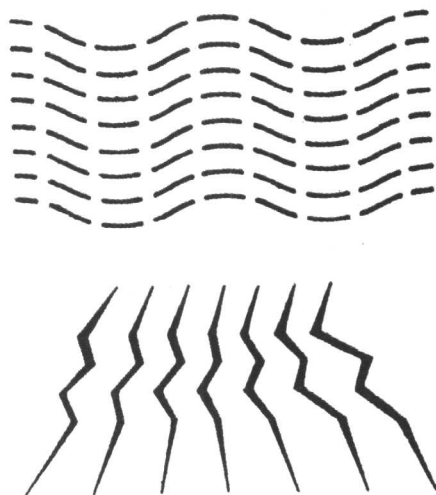
象曰：弗损益之，大得志也。

浅解：损，内卦象为泽，为悦；外卦象为山，为止。山岳崇高，泽水渊深，有高下相倾、尊卑分际之象。如以沼泽之土石增益山岳之崇峻，乃损此益彼，有无互用之义。本卦六爻，三阳三阴，损下体之乾阳以益上体之坤阴，乃损刚益柔之象。初九，完成了自我的修养，并前往辅助尊者，乃以刚居阳位，是刚有余。九二与六五皆就上下两爻相应，以调剂彼此的损益关系。六三如三人同行，欲求得一阳，与上九相应，是指损益各得其所。六四以柔居阴位，能接纳初九的阳刚，乃刚之不足。以初九之刚以济六四的阴柔，是合情合理的。上九即损泰卦的九三来益坤体，而与六三相应，是损其所当损，故“弗损益之”。天地万物阴阳互惠，盈虚消长各得其宜，亦气化运行使然也。以国家人民而言，人民以生产建设所得以益国库之财源，国既富强，始可利用税收而为人民谋福祉，盖取之于民而用之于民。是损民而益库，损库以益民，实乃上下之交流，有无之相通。就个人而言，若舍己以为人，则人亦将回应于我。是人情之往来，亦损益相济之道也。

益 ䷩

大象：风雷

固本培元

四二 益卦 益为“生产”之卦 消息:正月

䷩ 震下巽上 大象:风雷 读曰:风雷益 五行:属木

卦序:损而不已必益,故受之以益。

卦体:三阳三阴之卦,否类,否四之初成益,属巽宫三世,错恒,综损,内互坤,外互艮,合互剥,以初九为卦主。

象曰:风雷,益。君子以见善则迁,有过则改。

风以散之,雷以动之,风烈则雷迅,雷出则风怒,两者相益,莫此为甚也。君子观此象,有所警惕而求益于己。有过则改,见善则迁。益于人者,莫大于是矣。

卦德:情柔性刚,情入性动。

卦名:益。说文,饶也,字象注在器皿而益。益者:损上乾体四画之阳,益下坤体初画之阴。坤土受益,践土之民,共享其利也。

卦义:益者,增也,助也,富裕也。益,损上益下,与损相反。阴阳消长,损益互运,乃天道好还,自然之理。损极必益,法自然也。

卦用:益之为义在于重农,民不贱农则国安,民多游食则国殆;集民于市则为富不均,劝民于野则为治甚易。若舍本逐末,攘攘扰扰,虽有短暂之繁荣,然不能持久耳。

益者,增益其所不能也。人有不能,宜自勉之。能勤能俭,致富之源。能博能约,求学之道。而其要在于用力。用力之薄,而期获报之厚者,未之有也。

卦辞:益,利有攸往,利涉大川。

彖曰:益,损上益下,民说无疆。自上下下,其道大光。利有攸往,中正有庆。利涉大川,木道乃行。益动而巽,日进无疆。天施地生,其益无方。凡益之道,与时偕行。

爻辞:初九:利用为大作,元吉,无咎。

象曰:元吉无咎,下不厚事也。

六二:或益之,十朋之龟,弗克违,永贞吉。王用享于帝,吉。

象曰:或益之,自外来也。

六三:益之,用凶事,无咎。有孚,中行,告公用圭。

象曰:益用凶事,固有之也。

六四:中行,告公从。利用为,依迁国。

象曰:告公从,以益志也。

九五：有孚，惠心，勿问，元吉。有孚，惠我德。

象曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

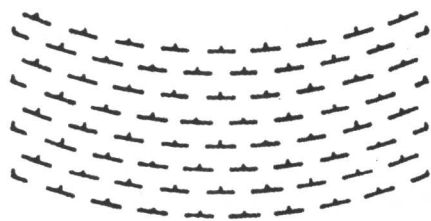
象曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

浅解：益，内卦象为雷，为动，外卦象为风，为木。雷震于下，风动于上，雷风相薄，有气势增长之象。以阳滋阴即以上益下，犹甘霖之下降以滋养地上万物。本卦下卦三爻主“自损”。初九，阳刚处卑位而获益，利在大有作为而“元吉无咎”。六二，柔中得正，被赐“十朋之龟”，以永贞为吉。六三，虽不当位，而受益至甚，但须努力施用于救凶平险则无咎。此三爻以居下获益。上卦三爻，六四柔得正，利于依附尊者行益下之道。九五刚中而居尊位，能够真诚施惠于人，遂获元吉。此两爻体现损己益人的意旨，指凡施惠于人者终将也获人之益。惟上九，处益之极，居高位而不能自损，反有损人利己、求益无厌之心，故被击致凶。足见损益之道，在于互通有无以相调济。天道循环，盈虚消长，损益相济，不可违离。政府之施德政于人民，亦有以上益下之义。损者益之，益者损之，乃彼此因应相济为用，因果循环，此自然法则。进益之道，贵在务实。必须实事求是，乃能精益求精。持之以恒，事可成矣。

夬 ䷪

大象：泽上于天

阳刚溃决

四三 夬卦 夬为“寡怨”之卦 消息：三月

䷪ 乾下兑上 大象：泽上于天 读曰：泽天夬 五行：属金

卦序：益而不已则决，故受之以夬。夬者，决也。

卦体：五阳一阴之卦，坤类，坤三交乾上成夬，属坤宫五世，错剥，综姤，内互，外互，合互皆乾，以上六为卦主。

象曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下。居德则忌。

兑泽乾天，泽水上于天，乃大泽盈满在上，有溃决倾泻而下，洪水滔天之象。决来下润，乃势所必然，是夬之象也。君子法此象，宜施其禄泽以及于下，以安处其德而防盈满之患，则无虞溃散也。

卦德：情柔性刚，情悦性健。

卦名：夬。说文：分决也。本卦承益卦而来，益之不已，其势必盈，如水有堤防，盈极必决也。以卦象言，众阳上进，势必伤阴，所以名夬。

卦义：夬者，决也，阳决阴也。泽上于天，贵决之势也。财聚而不散则悖出。故君子以施禄及下，则居身无所畏忌矣。夬为消息卦。

卦用：夬者，决然而无所疑也。凡人优柔则寡断，刚勇则直前。寡断之病在于游移，勇往之患在于粗率。天下事岂能不思而即行者？慎思之，力行之，勿失事机，斯无过刚、过柔之弊矣。

夬于上者必遇于下。一时之快意，每貽后悔于将来。故曰：穷寇莫追。困兽欲斗，不为己甚，则在己不亢，在人无怨矣。

卦辞：夬。扬于王庭，孚号有厉，告自邑，不利即戎。利有攸往。

象曰：夬，决也。刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

爻辞：初九：壮于前趾，往不胜，为咎。

象曰：不胜而往，咎也。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

象曰：有戎勿恤，得中道也。

九三：壮于頄，有凶，君子夬夬。独行遇雨。若濡，有愠，无咎。

象曰：君子夬夬，终无咎也。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

象曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

象曰：中行无咎，中未光也。

上六：无号，终有凶。

象曰：无号之凶，终不可长也。

浅解：夬，内卦象为天，为刚健；外卦象为泽，为毁折。五阳浸长，一阴将消，乃阳气旺盛，阴气将逝，君子道长，小人道消之象。本卦阳长将穷，阴消将尽，行将转化为阴长阳消，乾坤易位。以上下二体论，下卦乾体三爻均偏重于用刚而冒险以行决断，上卦兑体三爻均偏重于用柔而难决断。初九，阳刚处下，急于前往，致招咎害。九二，以阳居阴位，幸得中道，故能时刻戒惕而“有戎勿恤”。九三，以刚居阳位，过于刚猛而怒形于色，故独断而躁进，必有凶险。九四，位不当，如“臀无肤”仍趑趄前进，是“聪不明也”。九五，居中得正，乃以刚毅果断地消除小人，好像斩除柔弱的菟草一样，故“中行无咎”。上六，以阴居卦之终，如小人凌高作恶，终究会被五阳所共同处除。综观各爻，此象征着阴阳两气之行将决裂，有进退两难之势。伸张正义，除奸锄暴，乃为公除害，扬善惩恶。如元凶俯首，须公布其罪行，周知于大众。俾明是非，辨善恶，以获致社会之认同与舆论之支持。但道高一尺魔高一丈，百足之虫死而不僵。故除恶务尽，斩草除根，否则将贻患于无穷矣。

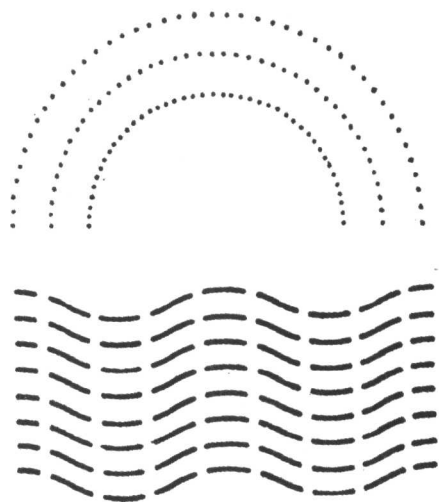
姤 ䷫

阴柔滋生

大象：天下有风

卷三

周易六十四卦图说

四四 姤为“慎交”之卦 消息:五月

䷫ 巽下乾上 大象:天下有风 读曰:天风姤 五行:属金

卦序:决必有所遇,故受之以姤。姤者,遇也。

卦体:一阴五阳之卦,坤类,坤四交乾初成姤,属乾宫一世,错复,综夬,内互,外互,合互皆乾,以初六为卦主。

象曰:天下有风,姤。后以施命诰四方。

天下有风,是风行天下,周布遍普,无往不在,能与万物相遇。指君王实施政令于天下,布告于四方。君子法此象,以广施教令,诰诫于四方也。

卦德:情刚性柔,情健性入。

卦名:姤。说文:遘也,遇也。吴澄云:女邂逅与男遇为姤。一阴生于五阳之下,五阳不能安于上,有女壮之象,故名姤。

卦义:姤者,遇也。阴与阳遇,本非所望,而猝然值之,乃不期而遇者,故曰姤。按剥在复先,姤在夬后,其安排与泰否损益同义。

卦用:姤之为象,以一柔遇五刚。柔来遇刚,则刚为客而柔为主。刚往求柔,则刚为主而柔为客。主客之分,强弱之辨也。柔而敢于遇刚,其势必渐盛,宜慎防之,未可忽也。姤其见天地之化乎。孤阳不生,得阴乃成其美。动养于静,阳养于阴。无阴奚以成化育之功,不静奚以抑亢躁之气。物不可以偏盛,是故不可以无制。其相制也,乃相成矣。

卦辞:姤,女壮,勿用取女。

象曰:姤,遇也。柔遇刚也。勿用取女,不可与长也。天地相遇,品物咸亨也。刚遇中正,天下大行也。姤之时义大矣哉。

爻辞:初六:系于金柅,贞吉,有攸往。见凶。羸豕孚蹢躅。

象曰:系于金柅,柔道牵也。

九二:包有鱼。无咎。不利宾。

象曰:包有鱼,义不及宾也。

九三:臀无肤,其行次且,厉,无大咎。

象曰:其行次且,行未牵也。

九四:包无鱼,起凶。

象曰:无鱼之凶,远民也。

九五:以杞包瓜,含章,有陨自天。

象曰:九五含章,中正也。有陨自天,志不舍命也。

上九:姤其角,吝。无咎。

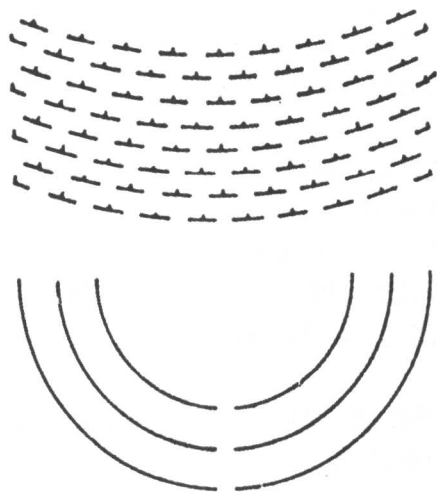
象曰：姤其角，上穷吝也。

浅解：姤，内卦象为风，为进退，为不果；外卦象为天，为积善，为刚健。乾上巽下，虽仅一阴而入于五阳，但以柔用刚，其来有自。在消息而言，乃阴气始生，势将逼阳；在人事而言，乃一女承五男，行为不检。时不洽，位不当，乃不期而遇之象，故曰：姤。本卦为消息卦，与夬相反，由阳息阴消转化为阴长阳消。六爻之因应关系，初六一柔居下，与五刚相遇，其势上长，必然消刚。但阳刚在上，其势不弱，尚能控制一柔，故曰“系于金柅”。九二“包有鱼”，刚柔相遇，一柔被牵制。九三“行次且”，言不宜去牵制。九四“包无鱼”，宜疏远之，皆有相遇知危之义。九五“含章”“中正”，志不舍命以求遇。上九“上穷”为吝，求遇不得遇。求遇相遇，则体现阴阳谐和；相遇又相消，又表示阴阳的互相排斥，故分与合之关系至为微妙。阴消阳，邪凌正，似有小人道长、君子道消之义。凡不期而遇之事，皆属意外，无论对人对事，皆宜以临渊履薄之心态，保持距离，慎防严察，小心谨慎，步步为营，以备不虞。故卦象显示“勿用取女”以资警惕，此世道也。若以常道论之，是天地 絪縕，阴阳互运，两气交融，万物始能化生。孤阴固不能生，独阳亦不能长，阴阳和合乃能生生不息。关键在于刚柔、大小、强弱、正反之协调配合与平衡，则刚遇中正，天下大行，是乃中庸之道也。

萃 ䷬

大象：泽上于地

广事生聚

四五 萃卦 萃为“保国”之卦 消息:八月

䷬ 坤下兑上 大象:泽上于地 读曰:泽地萃 五行:属金

卦序:物相遇而后聚,故受之以萃。萃者,聚也。

卦体:二阳四阴之卦,小过类,小过三四俱进成萃,属兑宫二世,错大畜,综升,内互艮,外互巽,合互渐,以九四为卦主。

象曰:泽上于地,萃。君子以除戎器,戒不虞。

泽在地上,其势卑下,则各方源流自然归聚之,此萃集之象也。人既荟萃,良莠不齐,不可以不察查探究,戒备防范。君子观此象,宜修备戎器,以防不虞也。

卦德:情柔性柔,情悦性顺。

卦名:萃。说文:艸貌,如草之聚。本卦内顺外柔,九五刚中而得六二之应,能应故能萃,能应则能顺,故名萃。

卦义:萃,聚也。泽水就下润于地,万物得以群聚而滋长,萃之义也。天地万物,高下散居,各自发展。咸则见其情之通,恒则见其情之久,萃则见其情之同,体用一致也。

卦用:萃,聚也。大凡物聚必散,散则乱,乱乃复聚。乱也者,乱乃复聚。乱也者,聚散之关键也。乱速则其聚缓,散易则其聚难。是故散为可忧,聚足为喜矣。

萃者,集中之谓也。集贤于朝,集财于府,集兵械于库,能辟能阖,能发能收,可以固国防,可以安国本矣。

卦辞:萃,亨。王假有庙,利见大人。亨,利贞。用大牲,吉。利有攸往。

象曰:萃,聚也。顺以悦,刚中而应,故聚也。王假有庙,致孝享也。利见大人,聚以正也。用大牲吉,利有攸往,顺天命也。观其所聚,而天下万物之情可见矣。

爻辞:初六:有孚,不终,乃乱乃萃。若号,一握为笑,勿恤,往无咎。

象曰:乃乱乃萃,其志乱也。

六二:引吉无咎,孚乃利用禴。

象曰:引吉无咎,中未变也。

六三:萃如嗟如,无攸利。往无咎,小吝。

象曰:往无咎,上巽也。

九四:大吉,无咎。

象曰:大吉无咎,位不当也。

九五：萃有位，无咎，匪孚。元永贞，悔亡。

象曰：萃有位，志未光也。

上六：赍咨涕洟，无咎。

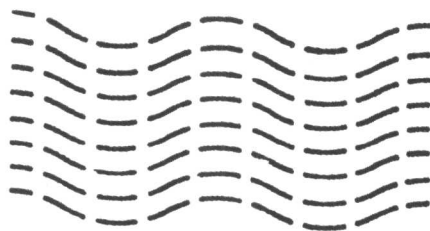
象曰：赍咨涕洟，未安上也。

浅解：萃，内卦象为地，为柔顺；外卦象为泽，为喜悦。大泽普润土地，广土滋生万物。乃彼此相亲，繁殖茂盛，表现荟萃融洽之象。本卦六爻，以刚柔相应相比为能相聚，无应无比为不能相聚。初六，不当位，指诚信如不能保持至终，必致紊乱；若能专情向上，则可在一握之间重见欢笑。六二，柔顺居中，可与上应，故“引吉”“无咎”。六三，失位无应，求聚心切而不可得，故徒自嗟叹。九四，虽不当位，但下乘三阴得其所据而失其所处，不正而据故“大吉”，但亦无咎害。九五，阳居尊位，为有德君王，应当永久不渝地守持正固，但下有九四已擅据三阴，故未能广孚于众，必须“元永贞”则“悔亡”。上六，以阴柔居上之极，且五非所乘，内无应援，故感“赍咨涕洟”，因未安上也。凡事有分则有合，有聚即有散，分离则衰败，聚合则兴盛。萃者聚也，集中之谓也。古者集贤能于朝廷，集财富于国家，集械甲于府库。如是贤者在位，能者在职。国富，民裕，兵强，而国泰民安矣。惟物聚心散，人聚必杂，散则乱，混杂则良莠不齐，不可不慎也。故聚须戒散，治须防乱。是故治国安邦，作人处事，允宜慎始严防，赏善除恶，诚信公正，誉情畅通。如能随时警惕，杜渐防微，遂可精诚团结，万聚一心，则历久而弥新矣。

升 ䷭

大象：地中生木

力圖升華

四六 升卦 升为“拓疆”之卦 消息:十二月

䷭ 巽下坤上 大象:地中生木 读曰:地风升 五行:属土

卦序:聚而上者谓之升,故受之以升。

卦体:二阳四阴之卦,临类,临初二递进成升,属震宫四世,错无妄,综萃,内互兑,外互震,合互归妹,以九三为卦主。

象曰:地中生木,升。君子以顺德,积小以高大。

地中生木,始于细微,以渐长而高大,升之象也。君子法之,以顺行其德,积其小善而发大用也。

卦德:情柔性柔,情顺性入。

卦名:升。自下而上谓之升。如地中生木,自萌槩而拱把,自拱把而栋梁,渐积而成长,升之象也。本卦上坤下巽,即内入外顺,九二刚中,上应六五。巽顺则其德可进,有应则其机可进,立名与萃相同。

卦义:升者,进而上升也。巽木坤土,二阳在中,木生地中,日长而上,有长而益高,积渐而进之义。

卦用:升者,拓展之谓也,由下而上,由近而远,由内而外也。乘其虚,蹈其瑕。开疆拓土,以殖吾民焉。布政设治,以宏吾教焉。诗云:整我六师,以修我戎。既敬既戒,惠此南国。秉此训矣。

升,以渐进为义。人生在世,进德修业,务及其时。德高则有得于己,广业则有功于人。成己成人,众望归之,天命佑之矣。

卦辞:升,元亨,用见大人,勿恤。南征,吉。

象曰:柔以时升,巽而顺,刚中而应,是以大亨。用见大人,勿恤,有庆也。南征吉,志行也。

爻辞:初六:允升,大吉。

象曰:允升大吉,上合志也。

九二:孚乃利用禴,无咎。

象曰:九二之孚,有喜也。

九三:升虚邑。

象曰:升虚邑,无所疑也。

六四:王用亨于岐山,吉,无咎。

象曰:王用亨于岐山,顺事也。

六五:贞吉,升阶。

象曰:贞吉升阶,大得志也。

上六：冥升，利于不息之贞。

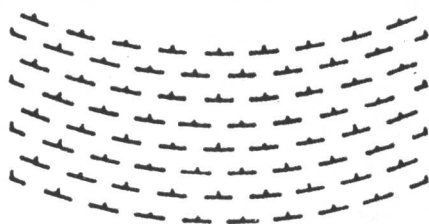
象曰：冥升在上，消不富也。

浅解：升，内卦象为风，为木；外卦象为地，为顺。坤地巽木，即木生地中，有日益长进、积微小而高大之象。圣人卓立群伦，积善修德，乃声誉日隆，如日升月恒，实至名归。本卦六爻，下卦巽三爻均有可升之理，上卦坤三爻均以切守本位为贵，不宜再上升。初六最得卦义，上升而“大吉”。九二因有六五信孚之后，上升才“有喜”。九三上升则“无所疑”。六四以“顺”为“事”，不可升君位。六五高居君位而迎九二“升阶”为“大得志”。上六“冥升”则“消不富”。因刚柔之升降，都要顺乎条件而合乎事理。升者上也。本卦巽入而刚中，坤柔而和顺，刚柔相应，相辅相成，互利发展，寓内健而能外进之义。人类追求幸福，谋取进展，乃情理之常而势所必然。其事业、声誉、地位之增长，则须与道德、学问、修养相辅相成，循序渐进，自可实至名归，水到渠成。盖登高自卑，行远自迩，乃为常道，切忌投机取巧，冒险躁进，华而不实，不自警惕，则将陷于冥升不富之境界矣。

困 ䷮

大象：泽无水

困而不振

四七 困卦 因为“守义”之卦 消息:九月

䷮ 坎下兑上 大象:泽无水 读曰:泽水困 五行:属金

卦序:升而不已,必困,故受之以困。

卦体:三阳三阴之卦,否类,否上之二成困,属兑宫一世,错贲,综井,内互离,外互巽,合互家人,以九五为卦主。

象曰:泽无水,困。君子以致命遂志。

水就下则漏,泽在上则枯竭。泽竭水枯,则万物皆困窘矣。君子观此象,宜修德立志,守死善道。虽遭困厄,甚而致命伤身,但亦须不屈不挠,以坚持其意志而不渝也。

卦德:情柔性刚,情悦性险。

卦名:困,字象木在口中,四面不得通达,穷悴也。本卦上兑下坎,以六爻言,九二为二阴所掩。以二体言,坎刚为兑柔所掩,故彖曰刚掩。掩,蔽也。

卦义:困者,困穷也。水流泽下,势将枯竭,困之义也。幸二五刚中,不失其志。君子虽遇困境,但能居险而悦,盖贵在守中而持其志也。

卦用:困者,穷于遇也。然遇可困而心不可困,境可穷而志不可穷,义不受辱则殉身,志若能行则忍守。处困之道,倘徒求苟免,则无耻矣。

困,不以贫贱富贵而殊也。怡旷淡泊,则藿葵为饱,徒步安常,韦布为暖。尤苦烦辱,则咽膏粱而难下,乘轩车而若囚,服黼黻而为赘。身外之物,固与荣辱苦乐无关也。

卦辞:困,亨,贞。大人吉,无咎。有言不信。

象曰:困,刚掩也。险以说,困而不失其所享。其唯君子乎?贞,大人吉,以刚中也。有言不信,尚口乃穷也。

爻辞:初六:臀困于株木,入于幽谷,三岁不覿。

象曰:入于幽谷,幽不明也。

九二:困于酒食,朱紱方来,利用亨祀,征凶,无咎。

象曰:困于酒食,中有庆也。

六三:困于石,据于蒺藜,入于其宫,不见其妻,凶。

象曰:据于蒺藜,乘刚也。入于其宫,不见其妻,不祥也。

九四:来徐徐,困于金车,吝,有终。

象曰:来徐徐,志在下也。虽不当位,有与也。

九五:劓刖,困于赤紱,乃徐有说,利用祭祀。

象曰:劓刖,志未得也。乃徐有说,以中直也。利用祭祀,受福也。

上六：困于葛藟，于臲兀危，曰动悔，有悔，征吉。

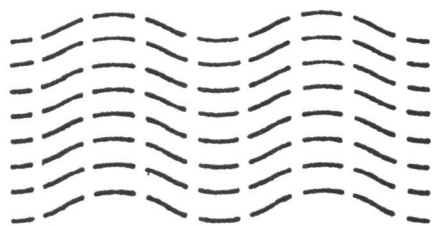
象曰：困于藟，未当也。动悔有悔，吉行也。

浅解：困，内卦象为水，为险阻；外卦象为泽，为毁折。兑泽之水注于坎下，水泄于下必竭于上，乃泽竭于上、泄漏于下之象。本卦六爻均称“困”，乃以阴阳刚柔适中之道而论。柔之困也，以犯刚为忌，以退守为安。刚之困也，以躁动为戒，以静守为宜。初六，处困之始，柔弱卑下，自身陷于险中，故如“入于幽谷”，“三岁不覿”。九二，虽安于贫乏困穷，但荣禄即将来到，利于主持祭祀大典，但如进取仍多凶。六三，柔弱不当位，上比于九四，如困在巨石之下，据于蒺藜之上，乃进退维谷之境，故“不祥”。九四，不当位，志在合于在下的初六，故“来徐徐”。九五，虽居中得正，但无应，只能渐渐摆脱困境。上六，处卦之极，阴柔无应，如困在葛蔓藟藤之间，动辄有悔，以其能悔悟，故称“吉”。困者，穷困窘迫之谓也。人生际遇，顺逆难期，得失互见，且不如意者十之八九。升而不已，难免受困。凡遇逆境，每有坎坷频生、接踵而来之势，所谓祸不单行也。处此境地，必须弘毅卓绝，坚贞不二，以静制动，用柔克刚。虽有蒺藜之阻，葛藟之困，甚至遭受剿削之灾，则仍须冷静从容，泰然处置。以破釜沉舟之精神，宁为玉碎之决心，坚贞不拔，突破逆境。秉持坚定之心志，自有起死回生之日。盖邪恶只能得逞于一时，而正义终能伸张也。

井 ䷯

大象：木上有水

勞而致養

四八 井卦 井为“养性”之卦 消息:五月

䷯ 巽下坎上 大象:木上有水 读曰:水风井 五行:属水

卦序:困乎上者必反下,故受之以井。

卦体:三阳三阴之卦,泰类,泰初之五成井,属震宫五世,错噬嗑,综困,内互兑,外互离,合互睽,以九五为卦主。

象曰:木上有水,井。君子以劳民劝相。

木器承水而上之,乃以器汲水而出井之象。上水以养,取而不穷。井之为义,在养也。君子观此象,以恒产劳民,使劝勉相助也。

卦德:情刚性柔,情险性入。

卦名:井,凡物巽入于水,水即乘而上升,井之象也。井有养人之功用。注之不盈,用之不竭,所以名井。古代立邑,先寻水源,作井以供邑里之用。邑或有时而改,井则不改,保持泉源常存,以尽养道。

卦义:井者,凿地出水曰井,有泉源则有井,故改邑不改井。以巽木而取坎水,水存于下而取于上。以水养人润物,井之道也。井水养人,取之不竭,有润泽致养之义。

卦用:井,所以养人也。然有塞而润之者,有扁而闭之者,或汲之而非其器,则井遂失其养人之功。此其罪不在井也,人事不臧而致无所取养焉。自作之孽,又谁咎哉。

井以喻性。天赋之性,人人无殊。性之未尽,善亦不著。是故明德以见性,率性以修道。可以立新民之功,可以跻至善之域。下学而上达,此之谓矣。

卦辞:井,改邑不改井,无丧无得,往来井井。汔至,亦未繙井,羸其瓶,凶。

彖曰:巽乎水而上水,井。井养而不穷也。改邑不改井,乃以刚中也。汔至亦未繙井,未有功也。羸其瓶,是以凶也。

爻辞:初六:井泥不食,旧井无禽。

象曰:井泥不食,下也。旧井无禽,时舍也。

九二:井谷射鲋,瓮敝漏。

象曰:井谷射鲋,无与也。

九三:井渫不食,为我心恻。可用汲,王明,并受其福。

象曰:井渫不食,行恻也。求王明,受福也。

六四:井甃,无咎。

象曰:井甃无咎,修井也。

九五：井冽，寒泉食。

象曰：寒泉之食，中正也。

上六：井收，勿幕。有孚，元吉。

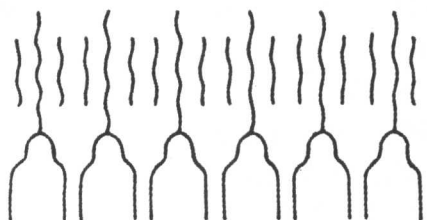
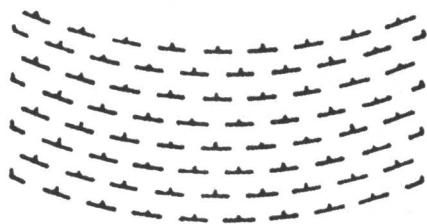
象曰：元吉在上，大成也。

浅解：井，内卦象为木，为入；外卦象为水，为膏。木下水上，乃以木器入于井中汲水而上出之象。本卦承上卦之“柔困刚”而转化为羸其瓶凶，幸有九五居中得正而致通，故象曰：“改邑不改井，乃以刚中也。”初六不当位，居一卦之下，指井底之水含沙，故井泥不食，“下也”。九二与九五两刚不相应而只有与初六比，故“井谷射鲋，无与也”。九三以刚居阳位得正而应上六，但上六为柔爻而力不逮，故“井渫不食”而心恻。六四得位，能修理井壁而“无咎”。九五得“寒泉”之食以“中正”，是九五发挥了井养的功能。上六阴居柔位得正应，指到此阶段井水可以养人养物，故“元吉在上，大成也”。井水必有泉源，则可取之不尽，滋养不绝，有养人济物之义。故邑里可改而井泉不可移。然汲取井中之水亦有其道。所谓“井泥不食”，“井渫不食”，即指井底含泥沙之水不宜食，秽浊之水亦不可用。必须汲取清洁与寒凉之水，乃可服用也。本卦又有见素抱朴、养性修真之义。凡修道者，宜乎以恒常持久之心修之行之，以明心见性也。

革 ䷰

革除故弊

大象：泽中有火

四九 革卦 革为“更新”之卦 消息:三月

䷰ 离下兑上 大象:泽中有火 读曰:泽火革 五行:属金

卦序:井道不可不革,故受之以革。

卦体:四阳二阴之卦,大壮类,大壮二之五成革,属坎宫四世,错蒙,综鼎,内互巽,外互乾,合互姤,以六二为卦主。

象曰:泽中有火,革。君子以治历明时。

火就燥,泽资湿,二物不相得,势必改变,乃变更改革之象也。君子观此象,乃修治历数,以明天时。

卦德:情柔性柔,性悦性明。

卦名:革。说文:兽皮治去其毛,今称皮革。革有变革之义。古时将禽兽除其毛而留其皮以为用,俗称改革。兑上离下,火燃则水干,水决则火灭,水火不相容则息。息,灭也。势所必革,所以名革也。

卦义:革者,变革也,去故也。水火相息,更代用事,乃自然之趋势。春革冬,秋革夏。汤武兴师,除暴救民,皆有革义。

卦用:革者,变也。国羸则变其政,事坏则变其法。人有旧染则变其行,去其不善而为善。革面洗心,如庆更生矣。

革命,大事也,必不得已而后为之。抱拨乱之才,怀救世之志。顺乎时势,合乎人心,则虽寡而无敌,虽惊而不扰。民之仰望,如大旱之望云霓矣。

卦辞:革,己日乃孚,元亨,利贞,悔亡。

象曰:革,水火相息。二女同居,其志不相得,曰革。己日乃孚,革而信之。文明以说,大亨以正。革而当,其悔乃亡。天地革而四时成。汤武革命,顺乎天而应乎人。革之时大矣哉。

爻辞:初九:巩用黄牛之革。

象曰:巩用黄牛,不可以有为也。

六二:己日乃革之,征吉,无咎。

象曰:己日革之,行有嘉也。

九三:征凶,贞厉。革言三就,有孚。

象曰:革言三就,又何之矣。

九四:悔亡,有孚,改命,吉。

象曰:改命之吉,信志也。

九五:大人虎变,未占有孚。

象曰：大人虎变，其文炳也。

上六：君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。

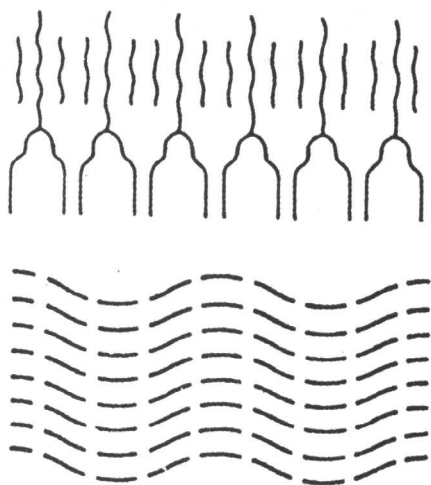
象曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

浅解：革，内卦象为火，为光明；外卦象为泽，为毁折。离火在下，泽水在上，有水为火烤之虞。离火兑金，亦有被融铄之象。水火相息，乃有变革、更新之象也。本卦六爻，上卦兑体三爻为变革的完成阶段，下卦离体三爻为变革的准备与行动阶段。初九阳刚卑微，处革之始，上无应援，主客观条件尚不够，诫曰：“不可以有为也。”六二柔得中位，上应九五，主客观条件均已具备，故宜于在亟须转变的“己日”断然推行改革。九三应上六，虽上下相应，但过刚，诫以“革言三就”而后行动。九四刚而能柔，心存诚信，以革除旧命，有“改命之吉”，为进行变革。九五以阳刚中正，高居尊位，犹如大人全面推行变革，势若猛虎奋威，故称“大人虎变”，用新行政改革。上六处革之终，革道大成，犹如斑豹一样威猛助成变革，言“君子豹变，小人革面”，以巩固新的秩序。水流湿，火就燥，二物性能不同，故不相得。犹之少女与中女，虽为同性，但少女显耀于中女之上，则产生嫉妬而不相洽也。故凡天时、地理、人与人、物与物之间，虽有其相生之道，但亦有其相克之可能。盖盈虚消长，往复循环，乃天道使然。宇宙万有，随时随刻均在变化演进中，惟变化之道，端在适时适切之关键耳。汤武革命，贵在顺天应人。吊民伐罪，以仁义之师而有天下。以春革冬，以秋革夏，春生夏长，秋实冬藏，四时有节，而岁序成，是革之大义也。

鼎 ䷱

大象：木上有火

鼎盛兴隆

五十 鼎卦 鼎为“任重”之卦 消息：六月

䷱ 巽下离上 大象：木上有火 读曰：火风鼎 五行：属火

卦序：革物者莫若鼎，故受之以鼎。

卦体：四阳二阴之卦，遁类，遁二之五成鼎，属离宫二世，错屯，综革，内互乾，外互兑，合互夬，以上九为卦主。

象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

巽木生离火，而金居其间，有烹饪之象，所以为鼎也。君子法此象，宜以严整之貌、正尊卑之位以创新也。

卦德：情柔性柔，情入性明。

卦名：鼎。说文：三足两耳，和五味之宝器。巽下离上，有析木以炊之象。以爻象论，初阴爻为足，二三四阳爻为腹，六五一阴中虚为耳，上为铉。足以承，腹以实，耳以体，铉以举，其形成鼎。本卦内巽顺，外聪明，六五柔进而居尊位，得中而应二刚，德位兼隆，养贤之道在此矣。

卦义：鼎者，取新也。卦有水火之用，兑金存乎其间，烹饪之器也。鼎乃宗庙之祭器，鼎烹熟以养人，犹圣君兴仁义之道以教化天下也。

卦用：鼎，重器也，可以任调和之寄，可以呈变燮之功。取精而用宏，量大而容广。此才此德足胜重任，而无颠覆之虞矣。

鼎以继革，盖除旧之后，及宣布新也。渣滓既汰，则宜速葆其精华。瓦砾既除，则宜速饰以金玉。徒事更张，固不可。补苴罅漏，亦未免于苟安也。

卦辞：鼎，元，吉，亨。

象曰：鼎，象也。以木巽火，烹饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明。柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

爻辞：初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子。无咎。

象曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

象曰：鼎有实，慎所知也。我仇有疾，终无尤也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨亏悔，终吉。

象曰：鼎耳革，失其义也。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

六五：鼎黄耳，金铉，利贞。

象曰：鼎黄耳，中以为实也。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

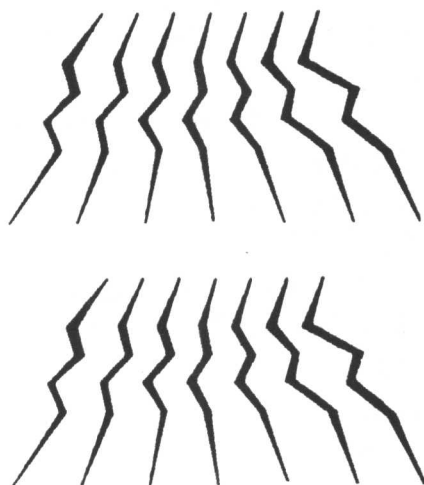
象曰：玉铉在上，刚柔节也。

浅解：鼎，内卦象为风，为木；外卦象为日，为火。以卦象论，乃有足，有腹，有耳，有铉，以摹拟“鼎”之象。以二体论，乃以木巽火，金在其中，是燃烧鼎镬，有烹饪之义。本卦六爻皆以上进为吉。初六位卑才弱，上应九四，阴虚在下，有鼎覆、倾倒废物、除旧更新象，故上行须从贵，乃勇于进者。九二有才德之实，喻鼎中装满物品，须谨言慎行，故能“慎所知”，“终无尤”。九三阳居刚位，虽有才德之实，但无应，上进被阻塞“失其义”。九四虽为近臣，又有才能，但以一己之私而逆行，是违悖者。六五为柔顺、中正之主管，能用刚而有实。上九为鼎象已成，呈现“玉铉在上”，一派太平鼎盛之象。鼎，亦宗庙祭祀之重器也。故鼎有调和之寄，燮理之功。犹之用隆盛烹饪以祭祀于上帝，供养圣贤而修明政治也。天下之事，日新月异，生生不息，故继革卦之后而有鼎卦，以示新陈代谢，除旧更新，乃天演淘汰之道也。

震 ䷲

大象：洊雷

惊惧自持

五一 震卦 震为八纯卦之一 震为四监司卦(主春分节气)

䷲ 震下震上 大象:洊雷 读曰:震为雷 五行:属木

卦序:主器者莫若长子,故受之以震。震者,动也。

卦体:二阳四阴之卦,震本宫,震九四降二为临,错巽,综艮,内互艮,外互坎,合互蹇,以初九为卦主。

象曰:洊雷,震。君子以恐惧修省。

洊,重袭也。上下皆震,恒自战战兢兢,畏雷之威,而恐惧修德也。

卦德:情刚性刚,情动性动。

卦名:震。说文:霹雳振物者,从雨辰声。为卦一阳生于二阴之下,阳气在内蕴结而不得出,如是奋击而为雷,发霹雳之声,取震动之义。

卦义:震者,起也,动也。一阳伏于二阴之下,震而动,其象为雷,有震动奋起之势。雷之发生,犹人君出政教以治平天下也。震为长子,可以主器。

卦用:震,动也。一阳居于内,众阴环其外,如众星之拱北辰,具体而微,周行不怠。为万物之本,为群动之原。大哉震乎。

震为惊,为惧。惧之于己,惊之于人。恐惧奋勉,此自强之功也。谨严威肃,此服人之效也。欲图远,先谋迩必怀有自惧之心,而后有惊人之一日也。己之放弛,人弗畏之矣。

卦辞:震,亨。震来虩虩,笑言哑哑,震惊百里,不丧匕鬯。

彖曰:震,亨。震来虩虩,恐致福也。笑言哑哑,后有则也。震惊百里,惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷,以为祭主也。

爻辞:初九:震来虩虩,后笑言哑哑,吉。

象曰:震业虩虩,恐致福也。笑言哑哑,后有则也。

六二:震来厉,亿丧贝,跻于九陵,勿逐,七日得。

象曰:震来厉,乘刚也。

六三:震苏苏,震行无眚。

象曰:震苏苏,位不当也。

九四:震遂泥。

象曰:震遂泥,未光也。

六五:震往来厉,亿无丧,有事。

象曰:震往来厉,危行也。其事在中,大无丧也。

上六:震索索,视矍矍,征凶,震不于其躬,于其邻,无咎。婚媾有言。

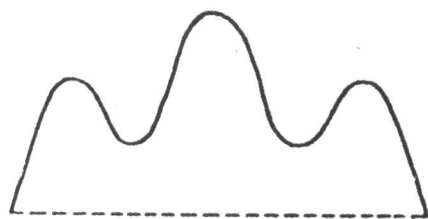
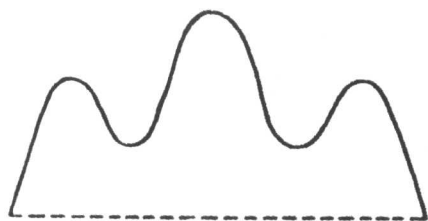
象曰:震索索,中未得也。虽凶无咎,畏邻戒也。

浅解：震，内外卦象皆为雷，为行，为动，为长子。乃雷伏地中，一阳奋出。动而又动，行而复行之象。雷出地奋，万物昭苏，其声隆隆，其势赫赫。故有震来虩虩、笑言哑哑、苏苏、索索之警语。曰雷，曰动，曰长子，寓有创始、行动、主导之义。本卦六爻，以刚爻为震动而上进，柔爻为危惧而退避，是两两相对相反。初九在下，既为震雷，又能处震，故“后有则”。六二距初九最近，故“震来厉”，知危而能退避。六三处两震之间，故“震苏苏”，欲退而不能退。九四虽为震雷而无生气，故“震遂泥”。六五处两震之间，虽危厉，亦不能退。上六处震雷最远，未触及雷而已身就退避了。此六爻之动态，足以显示因雷声之震撼，能够知危惧而后安。雷声可以震惊百里，远者闻之而惊恐，近者听之而畏惧，此乃自然之反应，亦足以显示震撼之威力。人受震撼而惊惧，自可有所警惕而反躬检讨，进德修业。以卦象论，则一阳初动，万物复生，如春雷乍鸣，草木萌长。以家庭论，长子主事，自可克绍箕裘，光耀门庭。以事功论，则国家元首创业维新，发政施仁，以领导国人治平天下。天地之大德曰生。人生在世，贵在建功而立业，则关键在于“创始”与“行动”。

艮 ䷳

大象：兼山

安 静 自 守

象曰：艮其身，止诸躬也。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

象曰：艮其辅，以中正也。

上九：敦艮，吉。

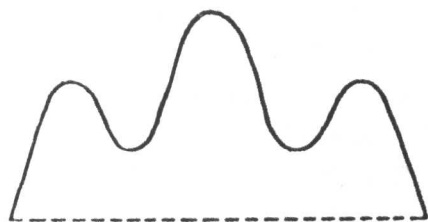
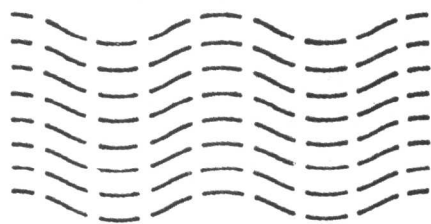
象曰：敦艮之吉，以厚终也。

浅解：艮，内外卦象皆为山，为背，为节，为止。乃两山耸立，止而又止之象。兼山即艮止之义。地上崇高稳重者莫若山。其气严，其性静，有独立严肃、不屈不移之形势，是天地间静态之模式。本卦六爻也是两两相对，与震卦相似。初六与六四，两柔居一卦二体之下，为止其所当止。初六“未失正”而六四“止诸躬”。九三与上九两刚居一卦两体之上，时止而止，时行则行。惟九三欲行不欲止，上九欲止不欲行。九三“艮其限”，而上九则“敦艮”。六二与六五两柔居中位均欲止。六二临九三，因受所限而不拯其随。六五临上九，不受其所累而“艮其辅”，所以六爻皆两两相对。造化之妙，动静相生，难易相成。动极自然趋静，静极而又复动，如震反而为艮。静中亦复有动，如山岳虽巍然几立不动，但地球仍在运行不已也。故动与静、行与止，皆默然相应，即动中有静，静中有动，不宜以表象取之也。故在静止之时，则宜沉着稳重，坚忍不拔，其势如山，其稳如石。主敬存诚，抱一守一，以颐养天德，固本培元。反之，如得时得势而动，则如迅雷疾风之势，旭日东升之气，勇往直前，坚毅进行，发挥潜力，以竟事功。综之，为人处事，行其所当行，止其所当止。所谓动静有常，克己复礼，乃正道也。天道好还，周而复始。艮虽云止，亦有成终成始之义，乾坤再造之象，不可不察也。

渐 ䷴

大象：山上有木

循序而进

五三 渐卦 渐为“进化”之卦 消息 正月

䷴ 艮下巽上 大象：山上有木 读曰：风山渐 五行：属木

卦序：物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。

卦体：三阳三阳之卦，否类，否三之四成渐，属艮宫归魂，错归妹，综归妹，内互坎，外互离，合互未济，以六四为卦主。

象曰：山上有木，渐。君子以居贤德，善俗。

木生山上，因山而高，非是从下而高，以时而升也。合抱之木生于亭末，盖木生以渐也。君子观此象，以居贤善之德，化醇美于风俗，以渐进也。

卦德：情柔性刚，情入性止。

卦名：渐，进也，缓进之义。山上有木，逐渐以高大。取渐以为名，其意在不遽进，而有渐进之义，经文用女归作喻，所以渐之进不同于晋之进及升之进。凡事不能一蹴而成，亦非一朝一夕之功，无论内而进德修业，外而移风易俗，都应在渐上去下功夫。

卦义：渐者，进也。艮下巽上，有不遽进之象。渐之义也，止极必进，塞极必通，往来复苏，亦有渐动之义。内外卦皆以阴承阳，即妇从夫，是曰渐，次也。

卦用：渐者，物之先见也。渐改渐进，渐长渐成。一物之由来，皆非一朝一夕之故。增植其善而杜塞其不善，去劣存优，世界乃能日成其美也。

渐之取譬于鸿者，为其贞洁也。男贞女洁，血统必良。淫乱之风，万不可长。戒淫所以善民俗，劝贞所以正人心，不但民族荣瘁所关，人类盛衰亦系于此矣。

卦辞：渐，女归，吉，利贞。

彖曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

爻辞：初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

象曰：小子之厉，义无咎也。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

象曰：饮食衎衎，不素饱也。

九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，顺以巽也。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

象曰：终莫之胜，吉。得所愿也。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

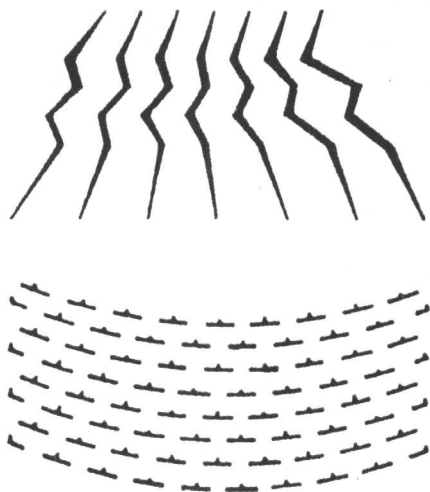
象曰：其羽可用为仪，吉。不可乱也。

浅解：渐，内卦象为山，为止；外卦象为风，为木。山岳蕴藏地气，宜于树木滋长繁荣。此示事物之发展，在于循序渐进，须顺乎自然，不可一蹴而成也。物不可以终止，生生不息，循环不已。故凡事隐极必显，静极复动。然行动之义，端在得时得势，且以渐进为宜。本卦以“渐进”为义，所以六爻不论当位与否，皆以能守本位为宜。初六虽不当位而有“厉”，但以其不进而“无咎”。六二“不素饱”，以其能等待而得“吉”。九三阳刚急于求进而“失其道”。六四乘九三之上，虽有渐于木之危，因其巽顺而“得其桷”，故居危而能安。九五居渐尊位，犹鸿飞陵上，又以阳刚中正，下应六二，虽三四阻隔，乃至“三岁不孕”，但终将会合，获致吉祥，故曰“得所愿”也。至上九，渐进上位，犹“鸿渐于陆”，井然有序，其羽可为仪表，虽吉，“亦不可乱也”。本卦一则取象于女子于归，必须按照礼俗，经过一定之程序，方可结为秦晋之好。不可视婚姻如儿戏，草率从事。一则取象于鸿雁之生态，以适其棲息之所。盖鸿雁乃有组织、有规律之飞禽。鸿雁不独行，有不再偶的德性，其飞翔必有行列，春季向北飞，秋季往南移；其生态在于适应季节以求生存。其行动，或渐于岸边，或渐于磐石，或渐于陆地，或渐于高陵，皆显示鸿雁之生态有其准则，故能生存繁殖。人类之行止，适者生存，循乎自然，似应有所借镜也。

归妹 ䷵

非偶勿归

大象：泽上有雷

五四 归妹卦 归妹为“妄动”之卦 消息：九月

䷵ 兑下震上 大象：泽上有雷 读曰：雷泽归妹 五行：属木

卦序：进必有所归，故受之以归妹。

卦体：三阳三阴之卦，泰类，泰三之四成归妹，属兑宫归魂，错渐，综渐，内互离，外互坎，合互既济，以六三为卦主。

象曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

雷震于上，泽随而动；阳动于上，阴悦而从，女从男之象也。君子法此象，宜乎夫妇配合，生息相续，知其有敝坏之理而戒慎之。

卦德：情刚性柔，情动性悦。

卦名：归妹。说文：妹，女之少者，从女未声。兑为少女，归于震男。上动下悦，男女结合，乃生生不已。前者终，后者始，先后相继。人之始终，造端乎夫妇。阴阳相偶，是天地正配之大义。如果阴阳之气不交，则万物不兴，人道灭绝。男有室，女有家，所以名归妹。

卦义：归者，还也。妇人谓嫁曰于归。阴阳合和乃天地之大义。男有室，女有家，乃人道之常。惟归妹以少女而事长男，以阴奉阳，年不相若，动乎私情，有位不当之嫌。

卦用：归妹者，不善其始而无成于终也。人生遇事，任情使性，所误必多；妄动轻言，所失必大。以理智而权衡其利害，则于己无悔，于事有成。

归妹者，男女皆失其正也。男女同居，贵有诚信。虚伪以相诱，苟且以相随。悖礼徇情，无敬无义，未有能久者也。

卦辞：归妹。征凶，无攸利。

彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

爻辞：初九：归妹以娣，跛能履，征吉。

象曰：归妹以娣，以恒也。跛能履，吉相承也。

九二：眇能视，利幽人之贞。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

六三：归妹以须，反归以娣。

象曰：归妹以须，未当也。

九四：归妹愆期，迟归有时。

象曰：愆明之志，有待而行也。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月几望，吉。

象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

上六：女承筐，无实。士刲羊，无血。无攸利。

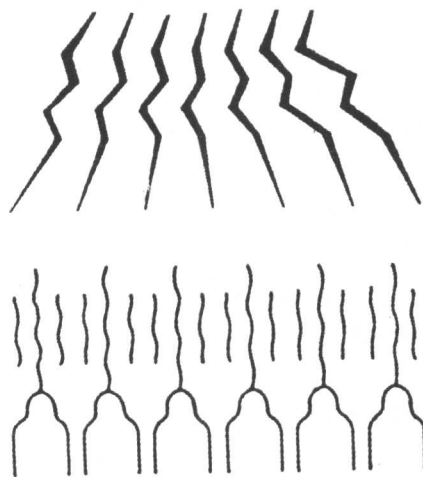
象曰：上六无实，承虚筐也。

浅解：归妹，内卦象为泽，为悦，为少女；外卦象为雷，为动，为长男。兑泽悦于下，震雷动于上，泽雷相感，彼此互动，有天地交泰、阴阳合和、男女婚媾之义。但卦象以阴奉阳，且阴先阳后，有违阳先阴后、乾始坤终之原则，故曰“征凶”。本卦与渐卦为一对待卦，渐为男娶女，归妹为女嫁男。六爻论女子下嫁分为六种型态。初九为有才德之女子，能尽职尽责，惟居下不正为偏房。九二乃能守妇道之女子，能安静待字闺中。六三为阴邪不正之女子，被夫家休退，只有屈身再嫁。九四为晚嫁的女子，急于配一得意郎君。六五是品德高尚的女子，幸得良缘夙缔，结成美满姻缘。上六为体质衰弱的女子，因无生育能力，致失去嫁娶的义意。男婚女嫁，阴阳合和，女大当嫁而于归于夫家，合情、合理、合法，是乃伦常之大道。惟夫妇婚媾，必须年相若，份相等，出自真诚，互敬互爱，且须遵礼俗，重道义，乃能地久天长，百年好合。若动机不纯，志趣不投，年不相若，先后失序，则将造成家庭之悲剧，人生之大不幸也。

丰 ䷶

大象：雷电皆至

丰满必缺

五五 丰卦 丰为“蔽明”之卦 消息:六月

䷶ 离下震上 大象:雷电皆至 读曰:雷火丰 五行:属木

卦序:得其所归者必大,故受之以丰。丰者,大也。

卦体:三阳三阴之卦,泰类,泰二之四成丰,属坎宫五世,错涣,综旅,内互巽,外互兑,合互大过,以六二为卦主。

象曰:雷电皆至,丰。君子以折狱致刑。

雷者天之威动,电者天之光明,两者并行,则有威有明。二体之合,丰之象也。君子法天之威明,以折狱致刑,在于明察而果断也。

卦德:情刚性柔,情动性明。

卦名:丰,丰隆也,取象于后天东南震日出,至离日中,万物皆相见。是生物至感之时,本卦离明震动,以明而动,自然丰盈。时值正午,雷电并至,威明大盛,所以名丰。

卦义:丰者,盛也,大也。以明而动,盛大之成因也。雷电交作,乃盛大威猛之势,亦丰之义也。

卦用:丰者,有所蔽之谓也。人生大患,在有物欲之蔽。情为物隔,虽骨肉而视为仇雠。利令智昏,虽聪明而顿成愚昧。去其所蔽,无处不见天真矣。丰,过于盛也。天道不能有盛而无衰,人事不能有圆而无缺。持其盈,拯其衰,守其圆,弥其缺。如知此理,人力可以胜天矣。

卦辞:丰,亨,王假之。勿忧,宜日中。

象曰:丰,大也。明以动,故丰。王假之,尚大也。勿尤宜日中,宜照天下也。日中则昃,月盈则蚀,天地盈虚,与时消息,而况于人乎?况于鬼神乎?

爻辞:初九:遇其配主,虽旬无咎,往有尚。

象曰:虽旬无咎,过旬灾也。

六二:丰其蔀,日中见斗,往得疑疾。有孚发若,吉。

象曰:有孚发若,信以发志也。

九三:丰其沛,日中见沬。折其右肱,无咎。

象曰:丰其沛,不可大事也。折其右肱,终不可用也。

九四:丰其蔀,日中见斗。遇其夷主,吉。

象曰:丰其蔀,位不当也。日中见斗,幽不明也。遇其夷主,吉行也。

六五:来章,有庆誉,吉。

象曰:六五之吉,有庆也。

上六:丰其屋,蔀其家,窥其户,阒其无人。三岁不覿。凶。

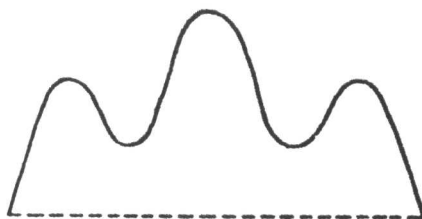
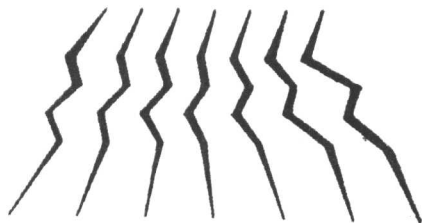
象曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

浅解：丰，内卦象为日，为明；外卦象为雷，为动。离日正午，震雷发动，则雷电交作。其声势之威猛，其闪电之照明，交相发挥，有至满至大、丰隆极盛之象。彖曰：丰者，大也，盛也。乃饱和至极之义。本卦言丰隆，但丰隆不可久，亦不可恃，且丰隆在“明”，故以明而动为宜。本卦六爻分别表明处丰得失善否的情状。初九，微阳居下，慎行求丰，虽与九四阳德不均，但以明而动，故“虽旬无咎”。六二，虽当位居中，位有蔽光明之嫌，须发挥柔中之信德，则可致丰获吉。九三，当位，居下离之终，过于丰，有损光明，当“折其右肱”始可无咎。九四，阳居阴位，虽丰却掩去光明，宜与初九相遇相辅则吉。六五，阴居尊位，体虽阴柔而实含阳刚之德，故能召致天下章美之才，以丰大光明之义，遂有“庆誉”而吉祥。上六，居处穷高，柔暗深藏自绝于人，故三岁不覿，凶。物不可以至极，至极则变。日中则昃，月盈则亏，言丰之不足恃也。盖满遭损而谦受益，乃天道循环，盛衰消长之律则也。处丰之道，在于持盈而保泰，适可而适中。以超然之智慧，毅然之决心，去物欲之蔽，存恬淡之心，则俯仰无愧，福德常昭矣。

旅 ䷷

大象：山上有火

旅 游 不 安

五六 旅卦 旅为“失所”之卦 消息：四月

䷷ 艮下离上 大象：山上有火 读曰：火山旅 五行：属火

卦序：穷大者必失其居，故受之以旅。

卦体：三阳三阴之卦，否类，否三之五成旅，属离宫一世，错节，综丰，内互巽，外在兑，合互大过，以六五为卦主。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

离为明，为火，艮山亦有火象。火炎故势众，伴旅亦众也。君子观此象，宜静以明察，审慎用刑，而不宜滞留。

卦德：情柔性刚，情明性止。

卦名：旅，羁也。火在山上，逐草而过，势不可留，旅之象也。孔疏：旅者客寄之名，失其本居而寄旅他方之谓。艮为山，山止而不迁，犹如馆舍。离为火，火行不居，犹如行人，所以名旅。既为羁旅，为时短暂。天地为万物之逆旅。人生几何，同是旅也，以短暂之人生作有意义之事业，旅之时义大矣哉。

卦义：旅者，羁旅也。失其所居，行不定也。山止而不动，巍然不移也。火动而不止，犹行人不定也。离为火，艮亦为火，火多故众，旅亦众也，是另一义。

卦用：旅人，无亲，日薄崦嵫，而暂行栖止，此其势不可久也。有亲则可久，有依则能安。无亲无依，其流离失所也宜矣。

旅，羁旅也。人生若寄，为时虽暂而得失万端。然有得之而心弗安，失之而誉转至者。此得失之间，有义、不义之别也。

卦辞：旅，小亨，旅贞吉。

象曰：旅小亨。柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉。

爻辞：初六：旅琐琐，斯其所取灾。

象曰：旅琐琐，志穷灾也。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

象曰：得童仆贞，终无尤也。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

象曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

六五：射雉，一矢亡，终以誉命。

象曰：终以誉命，上逮也。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

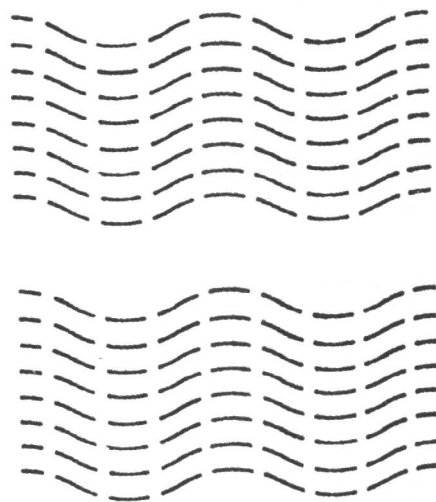
象曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

浅解：旅，内卦象为山，为止；外卦象为火，为明。山上有火，即火在燃烧，乃逐草而蔓延，其势虽大，当不致久长也。本卦论逆旅在外之艰难，志卑则遭受屈辱，高傲则难以容身，唯以柔顺中正而守信，才能适应环境，脱离困境。初六不当位，柔弱志卑，是遭受屈辱之旅人，言“志穷灾也”。六二柔中，是随寓而安之旅人，言“得童仆，终无尤”。九三质刚而用刚，是不受欢迎的旅人，所以“丧其童仆，贞厉”。九四质柔而用刚，是很不得志的旅人，言“得其资斧，我心不快”。六五刚柔适中，是深受欢迎、由穷困而致通的旅人。上九是刚而丧其柔，乃不受欢迎、穷途潦倒的旅人。旅者，羁也，失其所而不定也。犹旅行于外之人，形单影双，踪迹不定，有居无定所、茫然无依之象。人生在世，动静无常，行止弥定。祸福得失，成败利钝，系于一念之间。当安静之时，宜乎尽其在我，主动而发挥。当动荡之时，须要因势利导，待机行事。处旅之道，在审时度势，明辨利害，以柔顺之德行刚中之道。能屈能伸，能进能退；止其所当止，行其所当行；大处着眼，小处着手，则遇事可以化险为夷，转危为安矣。

巽 ䷸

大象：随风

谦 柔 顺 应

五七 巽卦 巽为八纯卦之一 消息:八月

䷸ 巽下巽上 大象:随风 读曰:巽为风 五行:属木

卦序:旅而无所容,故受之以巽。巽者,入也。

卦体:四阳二阴之卦,巽本宫,巽二之四成遁,错震,综兑,内互兑,外互离,合互睽,以六四为卦主。

象曰:随风,巽。君子以申命行事。

两风相重,随风也。随乃跟随相继之义。风既相随,则畅顺流通,无物不顺。君子观随风相继以顺之象,以申命而行事。

卦德:情柔性柔,情入性入。

卦名:巽,顺也。说文:具也,从二弓从开,弓即节,古文作弊,亦作巽。一阴居二阳之下,于象为入。风无孔不入,于物为风,所以名巽。古代立风后以施命诰四方,风乃成为天之号令,命是君之号令。故巽为命令也。

卦义:巽者,伏也,入也。初四皆承阳,故顺乎阳,是曰巽顺。其象乃后风之随前风。风亦主人,亦巽之义也。

卦用:巽,入也。大凡入人之深者,必其自巽之甚矣。谦虚恭逊,所以容物也。骄矜傲慢,是以拒人也。人之不归,物之不与,又安有事功之足云?巽以更化为义,大弊则大更,小弊则小更。未更之先,则申以诰命。既命之后,则课以行为。必须风动一时,乃可收推陈出新之效也。

卦辞:巽。小亨。利有攸往。利见大人。

彖曰:重巽以申命。刚巽乎中正而志行,柔皆顺乎刚。是以小亨,利有攸往,利见大人。

爻辞:初六:进退,利武人之贞。

象曰:进退,志疑也。利武人之贞,志治也。

九二:巽在床下,用史巫,纷若,吉,无咎。

象曰:纷若之吉,得中也。

九三:频巽,吝。

象曰:频巽之吝,志穷也。

六四:悔亡,田获三品。

象曰:田获三品,有功也。

九五:贞吉,悔亡,无不利。无初有终。先庚三日,后庚三日,吉。

象曰:九五之吉,位中正也。

上九:巽在床下,丧其资斧,贞凶。

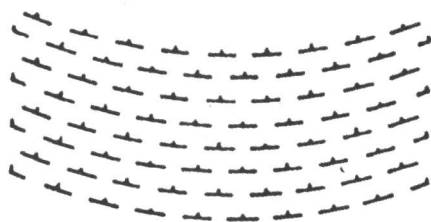
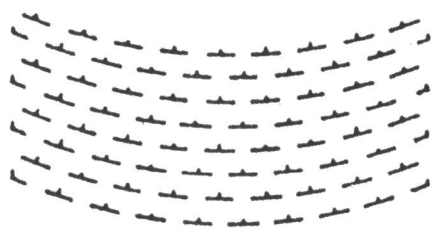
象曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

浅解：巽，内外卦象皆为风，为入，为进退，为不果，有风风相随、无孔不入、风行草偃、周遍普被之象。巽亦为命，为木，有巽顺接纳之义。本卦六爻，凡刚爻皆有不顺之嫌，柔爻则有顺之嫌。九五阳刚居正位，则喻为君王以申命令，其余五爻皆言顺从。初六柔爻在下，为卑顺之民，因志疑而言“利武人之贞”。九二为刚中之臣，经过疏导而复得“吉，无咎”。九三刚而不中，不能巽顺而得“吝”。六四为巽顺的近臣，言“田获三品”而“有功”。上九丧失其阳刚之质，又顺从得过分，戒以“贞凶”。故巽顺之道，以刚柔适中为宜。重巽以申命，言发布命令者，须以阳刚中正之美德，以号令于天下，则人人心悦诚服，奉行不悖。否则令出不行，则危矣。命令之下达，贵在公正而严明，考虑其适应性与可行性，并应叮咛告诫，三令五申，期能贯彻施行，以竟事功。反之，如以接受命令立场而言，亦应以卑顺为体，以容纳为用，以竟上下协和、彼此互通之义。

兑 ䷹

大象：丽泽

悦 以 和 情

五八 兑卦 兑为八纯卦之一 兑为四监司卦主秋分节气

䷹ 兑下兑上 大象：丽泽 读曰：兑为泽 五行：属金

卦序：入而后悦之，故受之以兑。兑者，悦也。

卦体：四阳二阴之卦，兑本宫，兑三之五成大壮，错艮，综巽，内互离，外互巽，合互家人，以初九为卦主。

象曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

两泽相丽，交相浸润，互有滋益之象。君子观其象，而以朋友讲习，学以聚之，问以辩之，声气相通，情感相悦也。

卦德：情柔性柔，情悦性悦。

卦名：兑，说也。说文言为兑。徐铉云：从口从人，言气之分散。本卦内外皆一阴进入二阳之上，气舒于外，便有喜悦之情表达于外。兑为口舌，重卦两口相对，有讲象，讲而又讲便是习。有君子以朋友讲习之义。

卦义：兑者，悦也，见也。一阴进于二阳之上，阴因舒展而悦，乃喜悦之见于外也。两泽相近，交相润泽，互有滋益也。兑为口为言，为讲习，有朋友讲习，有所得而喜悦之义。

卦用：兑，言说也。言必有序，言必有信。义正则言顺，气和则辞婉。言顾行，行顾言。言行君子之枢机也，可不慎乎？

兑言悦也。悦之于口，不如悦于之心。悦人以言，不如悦人以德。阿谀取容，谄媚苟合，此有志之士所弗为也。

卦辞：兑，亨，利贞。

彖曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

爻辞：初九：和兑，吉。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

九二：孚兑，吉，悔亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

六三：来兑，凶。

象曰：来兑之凶，位不当也。

九四：商兑，未宁，介疾，有喜。

象曰：九四之喜，有庆也。

九五：孚于剥，有厉。

象曰：孚于剥，位正当也。

上六：引兑。

象曰：上六引兑，未光也。

浅解：兑，内外卦象皆为泽，为喜悦。丽泽乃两泽相邻，有彼此邻近、互相滋益之象。兑又为朋友，为讲习。犹之朋友之间切磋学习，有所得而喜悦之义。喜悦之道在顺乎天而应乎人，即合乎天之“道”与人之“情”，盖柔顺应不失其内刚，刚正又不宜失去外柔，如此则可刚柔相济，守持正道。本卦六爻，论述处理喜悦应侧重于警惕不正，以免趋于邪恶。爻象皆以刚爻示正当诚信而能正，柔爻则为阴邪不正。初九，以刚健为质，行为不邪。九二，刚中而有信，皆以和平欣悦之态度待人，故曰“吉”而“悔亡”。六三，处位不正，与上无应，犹谄邪求悦之小人，故曰“凶”。九四，阳刚失正，下比六三之邪佞，上承九五之尊，有商榷未宁之意，幸能绝除六三之疾而严然守正，故“有庆”。九五，虽阳刚居正有所欣悦，但近比于上六之阴，因上六乃剥损君子之小人，如受其引诱则有危“厉”。上六，以阴居卦之终，无应，有引诱四、五两阳之嫌，犹引诱他人相与喜悦也。和悦之道，须以柔顺为本，悦以不失正为宜。指君子交朋结友，讲习论学，应以诚挚不虚、肝胆相照之精神，守信义，重然诺。不宜巧言令色，阿谀献媚，则小人之心态，不足为法也。

涣 ䷺

大象：风行水上

彼 离 散 漫

五九 涣卦 涣为“追远”之卦 消息 六月

䷺ 坎下巽上 大象：风行水上 读曰：风水涣 五行：属木

卦序：悦而后散之，故受之以涣。涣者，离也。

卦体：三阴三阳之卦，否类，否二之四成涣，属离宫五世，错丰，综节，内互震，外互艮，合互颐，以六四为卦主。

象曰：风行水上，涣。先王以享于帝立庙。

风行水上，激动波涛，乃文理涣烂之象。涣散乃聚合之对，散而聚之，是为常态。先王享于上帝，建立宗庙，乃求谋举国一致，团结一体也。

卦德：情柔性刚，情入性险。

卦名：涣。说文：涣，流散也。上巽下坎，风行水上，水遇风吹，自然涣散。本卦卦象与经文似乎不相吻合，实则有深意在。来知德云：王假有庙者，至诚以感，济天下之心也。本义曰：聚所以合其散。表示物无聚而不散之理，人心亦然。合天下之涣，在乎以诚相感。聚散虽无常，仍以合为贵。

卦义：涣者，离散也。风行水上，有披离涣散之义。兑为悦，人有愉悦之性，喜乐之余难免不生涣散之心，宜慎也。又涣有文义，涣烂乃文章貌。

卦用：涣以散为聚也。云散为雨，而沼泽潴其水。财散于民，而闾阎藏其富。不散无以见润泽之功，不聚无以成积蓄之美。涣之为义，所重在聚，非徒散也。

涣者承先而启后也。人类之延续，其躯壳虽相禅而物化，其精神则相继而长存。豪杰圣贤，何代蔑有？其伟大之性格，英明之意志，后之人必当缅怀追想，俾其精神勋业，亘万古而常留也。

卦辞：涣，亨。王假有庙，利涉大川。利贞。

象曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位利外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

爻辞：初六：用拯马壮吉。

象曰：初六之吉，顺也。

九二：涣奔其机，悔亡。

象曰：涣奔其机，得愿也。

六三：涣其躬，无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

象曰：涣其群，元吉，光大也。

九五：涣汗其大号。涣，王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

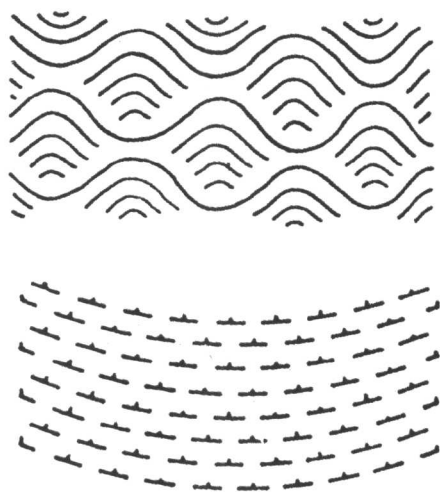
象曰：涣其血，远害也。

浅解：涣，内卦象为水，为险；外卦象为风，为木。风行水上，有流动涣散之象。江河湖沼之水，因冬寒结冰而凝聚，是其聚也。春暖气升，风吹水上，冻解冰释，又将冰块疏散，是其散也。此聚散之间，则暗示天地盈虚消长之理，是合久必分，分久必合。本卦六爻释聚散之无常。初六始涣急救而获“吉”。九二见不能救涣，乃坐以待聚。六三以柔居阳，力不逮，幸与上九相应，只有尽力而为，故曰“涣其躬”，因志在外也。此三爻未脱离涣境，乃因下卦在坎体中。进入上巽，则形势丕变，六四比九五，同心同力以济涣得“元吉”。九五阳刚居中，出汗疾居于王位，得“无咎”。上九能远害亦得“无咎”。故上三爻均由涣散而致聚合。大凡物之聚积者，则产生力量，以助其长。反之，如涣散流离，则消损其力量，以损其生。是损者益之，散则聚之。聚散乃自然之趋势，但一聚一散在乎个人之掌握与主导。运用之妙，随机应变，因时制宜也。

节 ䷻

大象：泽上有水

控制严谨

六十 节卦 节为“禁非”之卦 消息：七月

䷻ 兑下坎上 大象：泽上有水 读曰：水泽节 五行：属水

卦序：物不可以终离，故受之以节。

卦体：三阴三阳之卦，泰类，泰三之五成节，属坎宫一世，错旅，综涣，内互震，外互艮，合互颐，以九五为卦主。

象曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

水在泽上，乃得其节。泽之容水，过则盈溢，故不节则溃矣。君子观此象，以制数度，议德行，所以为节也。

卦德：情刚性柔，情险性悦。

卦名：节，约也。说文：竹节也。取有限而不可逾越之义。何凯云：节者，为之节制，使不得过越也。上坎下泽，坎是流水，泽是节水，流水无形，泽水有限，量有限而畜无穷，取名为有节。节须裁制合宜，宽严有度。故天地节而四时成。

卦义：节者，止也，有限而止也。泽中蓄水，其容有限，但流水不尽，若增之则溢。矣，故宜节。天高地下，万物散殊，而礼制行矣。亦节省之义也。

卦用：节之为义，能丰能俭。因时制宜，时而当丰，则不宜过蓄；时而当俭，则不宜太奢。矫枉以骇俗，浪费以纵情，皆非中正之道也。

节者，有节制之谓也。审于法禁而不可犯，察于分职而不可乱，谨于数度而不可欺。如是纪刚立，奸宄不生，上下相安，而国治矣。

卦辞：节，亨，苦节不可贞。

象曰：节，亨。刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

爻辞：初九：不出户庭，无咎。

象曰：不出户庭，知通塞也。

九二：不出门庭，凶。

象曰：不出门庭，失时极也。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

象曰：不节之嗟，又谁咎也。

六四：安节，亨。

象曰：安节之亨，承上道也。

九五：甘节，吉，往有尚。

象曰：甘节之吉，居位中也。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

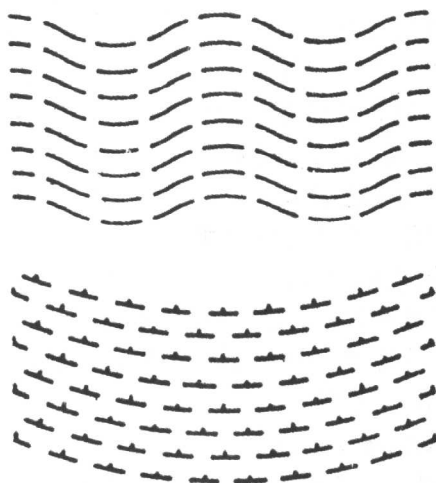
象曰：苦节贞凶，其道穷也。

浅解：节，内卦象为泽，为和悦；外卦象为水，为险阻。水在泽之上，过满则溢。泽水外泄，泄尽则竭。本卦利用上坎下泽之象，论述节制与执中之道，以喻对立与统一适时调摄之重要。初九以刚爻居兑体之下，为泽底，指潭底封闭即能蓄水，故云“不出户庭”知通塞。九二居柔用刚为泽之中间，塞而不流，失去时中之道言“凶”。六三柔居刚位，力不逮，不能节，则有溃决之虞。六四以柔居阴位，得正有应，在坎体之下，其象则为泽底之水，不泛不溢，安于接受节制，故称“安节”亨。九五以刚居阳位而得中，正是“当位”以节之爻，乃泽水将满未满，正是适于节制的时候，故称“甘节”，乃承上道也。上六处节之极，有节制过苦人所不堪之象，故言“苦节”“贞凶”，所幸以柔居上，未失其正，故爻辞又勉之曰守“正”防“凶”。水溢泽上，若 unlimited 则泛滥，如流而不塞则干涸。所以塞与流是对立的两极化，均非正道。宜乎在两极之间，既不全塞，亦不全流，而有所节制，合乎适中之道。盖天地生化万有皆有节制，如地上之堤防，所以防水患而有益于耕种；如饮食之有调摄，所以保健康。此皆节制之功用也。

中孚 ䷼

大象：泽上有风

牢守性分

六一 中孚卦 中孚为“好生”之卦 消息:十一月

䷼ 兑下巽上 大象:泽上有风 读曰:风泽中孚 五行:属木

卦序:节而信之,故受之以中孚。

卦体:四阳二阴之卦,中孚之类,其卦有三:大畜、家人、睽,属艮宫游魂,错小过,综中孚,内互震,外互艮,合互颐,以九二为卦主。

象曰:泽上有风,中孚。君子以议狱缓死。

泽上有风,感于泽中。水体虚,故能入之。人心虚,故物能感之。风之动乎泽,犹物之感于中,故有中孚之象。君子观其象,于议狱,尽其忠而已;于决死,极于恻而已。

卦德:情柔性柔,情入性悦。

卦名:中孚。说文:孚,从小从子,孚,诚信也。信实不虚,是谓中孚。论卦象,四阳在外,二阴在内为中虚。论爻位,二五阳刚各处一卦之中,故为中实。故象曰,柔在内而刚得中,便是此义。中虚为诚信之本,中实为诚信之质。上巽入而下兑悦,乃自然之契合。

卦义:孚者,信也。为卦二阴在内,四阳在外。二五之阳皆得中,乃象征中道充实心中,如此始可坚决信守中道而不移。兑悦巽入,谓中道有得于心则喜悦,则可以顺天行道矣。

卦用:中孚者,中虚也。虚而益之以实,柔而孕之以刚。以阳包阴,以大巽小。抒发其热烈之情,鼓荡其煦和之气。蜉而化之,而生意无穷矣。

中孚者,真诚忠实之谓也。真诚忠实,生之徒。虚伪险诈,死之徒。相见以诚,相交以信。人群共处,乃能合力而图存也。

卦辞:中孚,豚鱼吉,利涉大川,利贞。

象曰:中孚,柔在内而刚得中。说而巽,孚乃化邦也。豚鱼吉,信及豚鱼也。利涉大川,乘木舟虚也。中孚以利贞,乃应乎天也。

爻辞:初九:虞吉,有它,不燕。

象曰:初九虞吉,志未变也。

九二:鸣鹤在阴,其子和之。我有好爵,吾与尔靡之。

象曰:其子和之,中心愿也。

六三:得敌,或鼓或罢,或泣或歌。

象曰:或鼓或罢,位不当也。

六四:月几望,马匹亡,无咎。

象曰:马匹亡,绝类上也。

九五：有孚，挛如，无咎。

象曰：有孚挛如，位正当也。

上九：翰音登于天，贞凶。

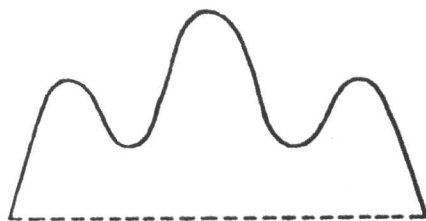
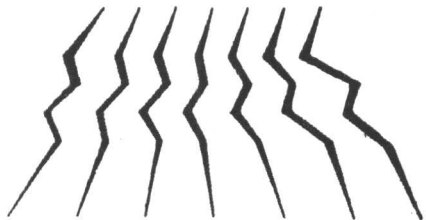
象曰：翰音登于天，何可长也？

浅解：中孚，内卦象为泽，为和悦；外卦象为风，为出入。巽风兑泽，二阴在中，四阳夹辅在外，有刚中而内虚之象。本卦以信守中道为最高的道德修养，所以六爻皆不取外应而只取亲比，又以得中位为得中道居正位为信守中道。初九得正比九二，是信守中道而“志未变”。九二以刚居中，与初九相孚，得中道，故曰“中心愿”。六三位不正，比六四乃“得敌”，因未得中道，而言“或鼓或罢”。六四当位“马匹亡”，信守中道，称“绝类上”。九五居中得正，为得中道，与六四相比而称“位正当”。上九位不当，未得中道，乃喻以鸡叫冒充鹤鸣，是以假乱真，故言“何可长也”。凡事刚则诚信，柔则谦逊。处节之道，在于有适当节制之精神。处中孚之道，则在于虚其心而诚其意。故能坚守中道之人，其一切言行，皆能立诚信，守原则，获得良好之反应与信任。如鹤鸣在阴，其子和之，是有其共鸣也。

小过 ䷛

大象：山上有雷

慎防逾越

六二 小过卦 小过为“没世”之卦 消息：正月

䷛ 艮下震上 大象：山上有雷 读曰：雷山小过 五行：属木

卦序：有其信者必行之，故受之以小过。

卦体：四阴二阳之卦，小过之类有三卦：蹇、解、萃，属兑宫游魂，错中孚，综小过，内互巽，外互兑，合互大过，以六二为卦主。

象曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

雷出于地则奋，今雷出于山上，是过其所本，故曰小过。君子观其象而矫之，以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭是也。

卦德：情刚性刚，情动性止。

卦名：小过。过者，过越也，与大过同例。震艮在先天位居坤卦之左右，天地定位，以乾坤为中心，过乎中便失。易道扶阳抑阴，阳为大，阴为小，阳过乎中称大过，阴过乎中称小过。又小过者，些小之过越也。

卦义：小者阴也。为卦四阴二阳，阴多于阳，小有过越也。大小过纯以卦气言，不以阴多阳少言也。

卦用：小过有三义，一为小者过，小过于大，阴过于阳也。一为所过者小，行虽有违，失之不远也。一为小事过，大德不逾闲，小德出入可也。

小过，过也，过则不遇。然不遇于此，必遇于彼。夜没而昼见，日没而月出。过之云者，因其往复循环而各异其所在也。

卦辞：小过，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。

象曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可以大事也。有飞鸟之象焉。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。上逆而下顺也。

爻辞：初六：飞鸟以凶。

象曰：飞鸟以凶，不可如何也。

六二：过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎。

象曰：不及其君，臣不可过也。

九三：弗过，防之。从或戕之，凶。

象曰：从或戕之，凶如何也。

九四：无咎，弗过，遇之。往厉，必戒。勿用，永贞。

象曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

六五：密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

象曰：密云不雨，已上也。

上六：弗遇，过之。飞鸟离之，凶。是谓灾眚。

象曰：弗遇过之，已亢也。

浅解：小过，内卦象为山，为止；外卦象为雷，为动。山上有雷，其声受山峦之阻碍而减小，不若雷在天上之震撼与轰隆，因雷声愈高则愈响亮也。小过者，小有过失也，易变之义，贵在“守中”。盖事有失之于偏者，如矫其失，则必待小有所过，过反于中，则其用不穷而“亨”矣。本卦六爻之义，初六，阴居阳位，失正，为小过的开始，此喻飞鸟愈向上飞，则愈背离中道，故言“飞鸟以凶”。六二，柔顺居中，欲应六五，但须越过九三、九四两阳，如孙儿越过祖父而近祖母，于礼为失正，是过中了。幸二五两柔不相应而又反回，如臣不可过其君而退守臣位，故无咎。九三，刚居阳位，过刚而不中，即不顾客观条件去追逐阴柔，故必遭残害而致凶。九四，以刚居阴位，是刚柔相济，可与柔爻有往来，故称“弗过遇之”，但要提高警觉。六五，以阴居尊位，下无阳应，是阴气旺盛，已经高居在上，如浓云密布而不降雨，乃柔有所过，有“密云不雨”之象，故云“已上也”，意指亦过乎中。上六，以一柔居一卦之极，过极已不可能再与中道相遇了，故言“弗遇过之”。通观六爻，大致两爻相对，以六二、六五两爻为得卦义。过与不及皆为过。欲求适中，必须讲求节制与调摄，盖保持中道与均衡洵非易事。如人之行为过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭，乃小有过越之象。不过小过者，甚小之过错也。小过而能适时归反于中，则不为过矣。

隽语：冬起欲迟，夏起欲早，春睡欲足，午睡欲少。

既济 ䷾

大象：水在火上

功行圓滿

六三 既济卦 既济为“虑终”之卦 消息:十月

䷾ 离下坎上 大象:水在火上 读曰:水火既济 五行:属水

卦序:有过物者必济,故受之以既济。

卦体:三阳三阴之卦,泰类,泰二之五成既济,属坎宫三世,错未济,综未济,内互坎,外互离,合互未济,以九五为卦主。

象曰:水在火上,既济。君子以思患而豫防之。

水性润下,火本炎上,水火既交,各得其用,故曰既济。惟天下之事,治乱相随,盛衰相因。君子宜法此象,治不忘乱,盛宜远衰,思患豫防,未雨绸缪,智者之所以高瞻而远瞩也。

卦德:情刚性柔,情险性明。

卦名:既济。尔雅:济,渡也,通也。上坎下离,中爻互见坎离。既,说文:食熟气也,假借为已尽之辞。佛经所谓:渡登彼岸。“既”是普渡众生,最终日的亦在“济”。三阳三阴相济为用。刚得正而刚当位(指初、三、五),柔得正而柔当位(指二、四、上),是名既济。

卦义:既济者,事之已成也。本卦为水火相交,各得其位,且六爻之位,亦各得其正。故曰:既济定。此乾坤相交两气交融,最难得之境界也。

既济既定,有终止、完结之义。若止而终于是,则易道穷也。故终乱也。

卦用:既济,定也。六爻皆正,刚柔皆应,故曰定也。定则不变,不变则穷。反复变通。所以济其穷而神其用也。

既济者,始安而终危也。大凡事之未成,则竭蹶之功方来。事之既成,则怠顽之萌必起。敬胜怠则吉,怠胜敬则凶。不可以既成而偷安,斯可维持于不敝矣。

卦辞:既济,亨,小利贞。初吉,终乱。

象曰:既济,亨。小者亨也。利贞,刚柔正而位当也。初吉,柔得中也。终止则乱,其道穷也。

爻辞:初九:曳其轮,濡其尾,无咎。

象曰:曳其轮,义无咎也。

六二:妇丧其茀,勿逐,七日得。

象曰:七日得,以中道也。

九三:高宗伐鬼方,三年克之,小人勿用。

象曰:三年克之,惫也。

六四:繻有衣袽,终日戒。

象曰：终日戒，有所疑也。

九五：东邻之杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

象曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。

上六：濡其首，厉。

象曰：濡其首，厉。何可久也？

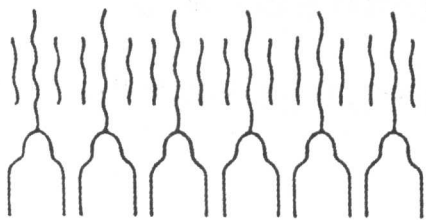
浅解：既济，内卦象为火，为明；外卦象为水，为暗。本卦水在火上，乃互为调摄之象。水火不相入而相资，如能均衡对称，即可发挥济人济物之功效，故称既济。本卦初三五刚居阳位，二四上柔居阴位，六爻均当位，而各爻又相比应，在六十四卦中唯此一卦是如此相济而和谐，故言“刚柔正而当位”。初九乃阳居刚位，是成功之途的开始，但尚待努力，故言“曳其轮”而无咎。六二，阴居柔位得中，允宜保持“中道”，故“勿逐”才能“七日得”。九三，刚居阳位，可以有所作为，但前途仍多艰险，言“三年克之”，是指虽“惫”仍待努力。六四虽柔得位，可以稳定稍安，但隐伏危机，须戒惧防范，因豫必有乱也。九五刚居阳位，居中得正，可谓“飞龙在天”“黄裳元吉”之境界。但本卦六爻在时机上而言，九五不如六二，盖后者乃方兴未艾、前途无量之际，而前者乃功成名就，接近尾声，有盛极转衰之可能。故有东西邻禴祭之比喻。上六为既济之终，事极则变，言终极则乱，其道穷也。本卦阴阳各正，刚柔相应，有保合泰和、各正性命之象。气化之 絪縕，刚柔之顺应，内外之呼应，上下之交感，皆能适切适中，乃天地交配，阴阳均衡，极为难能可贵之一瞬，是为既济定也。然水火之间，虽有彼此相济之功，但亦有相克相犯之可能。如水决则火灭，火燃则水涸，是在相生之中又有相害之机伏焉。盖统一之中亦有矛盾存在。凡事至极必反，盛极必衰，冥冥之中自有其转化作用。故事穷则变，变则通，通则可久矣。智者默察天地生化之道，最宜居安而思危，未雨而绸缪，则化暴戾为祥和，转危殆为平安矣。

隽语：倚势而凌人者，势败而人凌；恃财而侮人者，财散而人侮。

未济 ䷿

大象：火在水上

乾坤再造

六四 未济卦 未济为“卜终”之卦 消息:十一月

䷿ 坎下离上 大象:火在水上 读曰:水火未济 五行:属火

卦序:物不可穷也,故受之以未济,终焉。

卦体:三阴三阳之卦,否类,否二之五成未济,属离宫三世,错既济,综既济,内互离,外互坎,合互既济,以六五为卦主。

象曰:火在水上,未济。君子以慎辨物居方。

上火下水,其势相违,其性各异。虽同居一卦之中,而不能相济为用,故曰未济。君子法此象,宜以用慎为德,辨别众物,各居其方,使各得其所,所以由未济而既济。天道好还,周而复始,乾坤再造也。

卦德:情柔性刚,情明性险。

卦名:未济。上离下坎,与既济相反。刚柔各失其位,各爻虽应非正。洪范曰:火曰炎上,水曰润下,其性相反。本卦坎离,虽同居一卦之中,但不能发挥烹调既济之功能,致成未济。如须重生,则必须慎始慎终,阴阳转换,使物各得其宜,方克有济而相为用。

卦义:未济者,事未成之时也。水火不交,其六爻皆失其位,故曰未济。爻者动也,爻不当位则不正。终而止,则其道穷。终而不止,则其道不穷。是天地之道,盈虚消长,循环无端,生生不息,此所以为易也。

卦用:未济所以居六十四卦之终者,为其既穷之后仍而未穷也。未穷,则毁者可以复成,终者可以复始。生生不绝,天地遂以重新也。

未济之时,必求其有济。敬慎戒惧,励志力行。未安也知其所以安,未危也知其所以危。亡者存之,乱者治之。处逆境而转能成就者,比比然矣。

卦辞:未济,亨。小狐汔济,濡其尾,无攸利。

象曰:未济,亨。柔得中也。小狐汔济,未出中也。濡其尾,无攸利,不续终也。虽不当位,刚应柔也。

爻辞:初六:濡其尾,吝。

象曰:濡其尾,亦不知极也。

九二:曳其轮,贞吉。

象曰:九二贞吉,中以行正也。

六三:未济征凶,利涉大川。

象曰:未济征凶,位不当也。

九四:贞吉,悔亡。震用伐鬼方,三年有赏于大国。

象曰:贞吉,悔亡,志行也。

六五：贞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。

象曰：君子之光，其晖吉也。

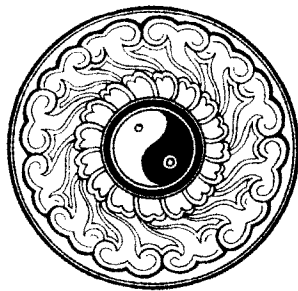
上九：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

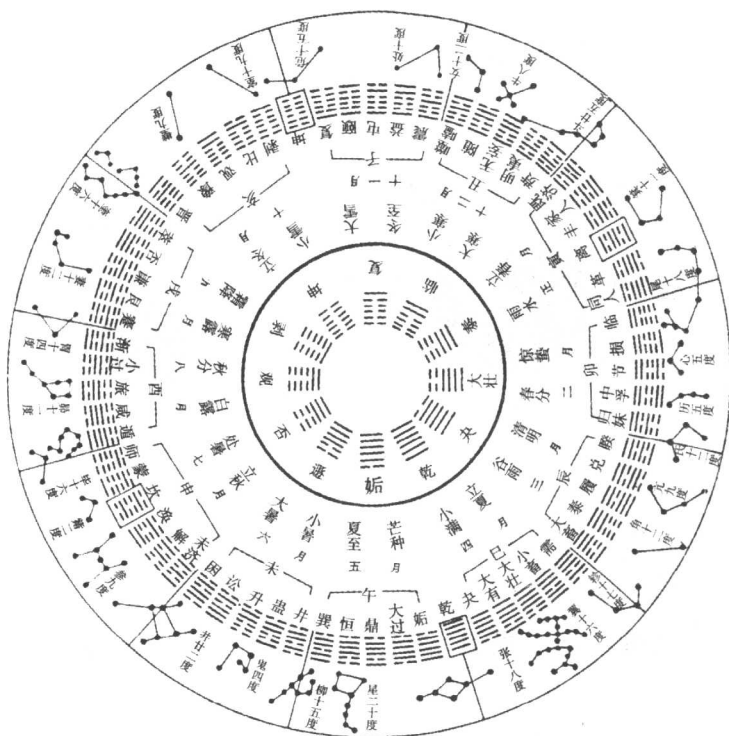
浅解：未济，内卦象为水，为劳；外卦象为火，为明。火性本炎上，水性喜就下。本卦火在水上，是彼此悖离，两不相契。六爻之位皆不相当，致有矛盾对立悖乱之象，不能发挥济人济物之功用也。本卦与既济卦相反而相成，六爻刚柔皆不当位，但上下两体各爻又相应。爻位不当，指对待中有矛盾与对立；爻相应，则显示相反而又相成，刚柔而得济。初六柔居刚位，言柔弱不具备可济的条件，喻小狐虽有勇气涉险渡河，但“濡其尾”得“吝”。九二刚居柔位而得中，有能力涉险，幸能审时度势，知所不为，不轻于进，能切守本位而得“吉”。六三柔居阳位，位不当，才质柔弱，又未得处未济的中正之道，不能取得涉险历难的成功，故言“未济征凶”。九四以刚居阴位，过刚不能适中，有外强中干之嫌，故云“贞吉，悔亡”。六五虽以柔居阳位，但与九二相应，是六五行济难的中正之道，又得九二之助，同心协力终于取得成功，故言“君子之光”。上九为未济之终，上穷则变，可能转化为既济，即经过艰难奋斗而得到成功，天下又归于太平之治，故言“有孚于饮酒”，以示成功时的欢乐。但如鸩于酒食，则又将遭致悖乱与灾害。是祸福相因，难易相成，终则有始，始而有终也。天下之事，物极必反，往复循环。一个过程的终止乃另一阶段之开始，生生不息，永无休止。盖穷极则变，变则通。且刚柔相济，而能知所“节制”，如此才能促使事物调和与成功，此为得失成败之最大关键。不过天道虽不可违，但人事之努力奋发则为基本条件。故智者处未济之时，必须以慎物居方之态度，敬慎戒惧，励志力行，秉持中庸之道，以柔顺温良之态度，发扬刚健奋励之精神，则乾坤再造，日新又新矣。此易学之最终目的也。

——上下经完

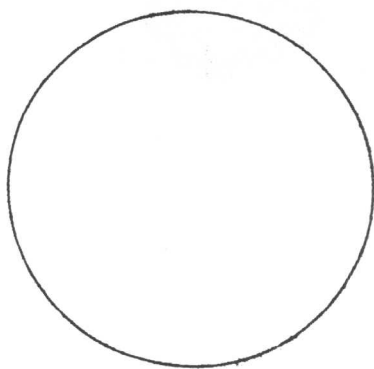
续
篇

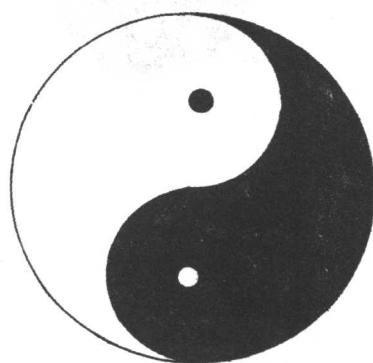
大仪干运图

太极图(一)

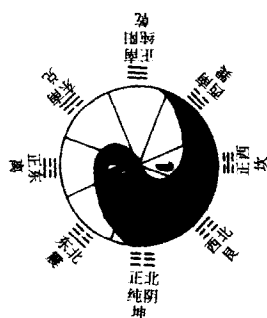
太极图(二)

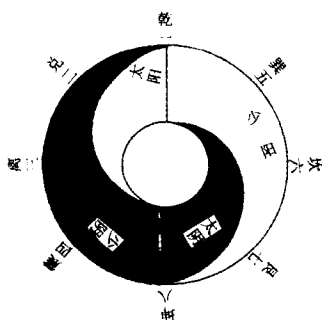
先天太极图

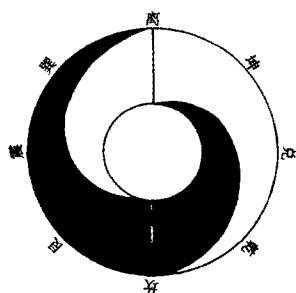
古太极图

伏羲八卦太极图

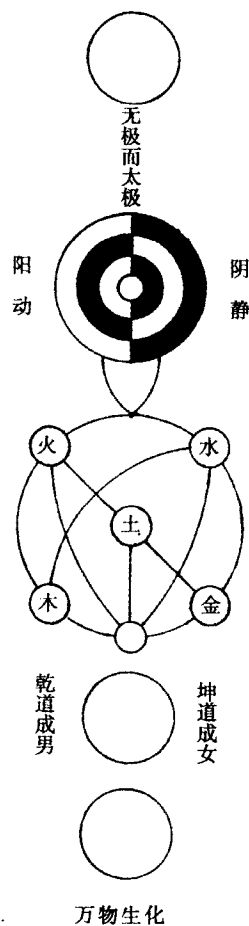
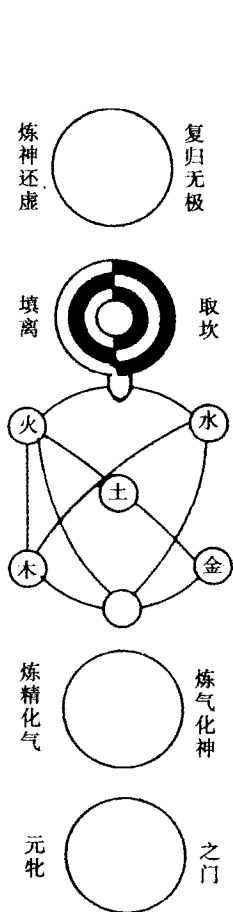

文王八卦太极图

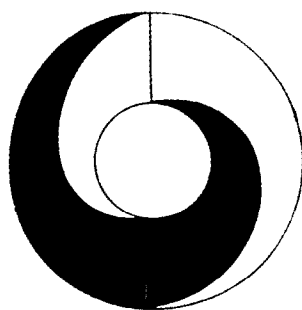

无极图

周濂溪太极图

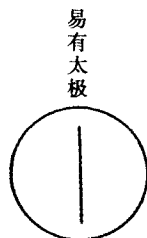

来瞿塘太极图

流行者气
主宰者理
对待者数

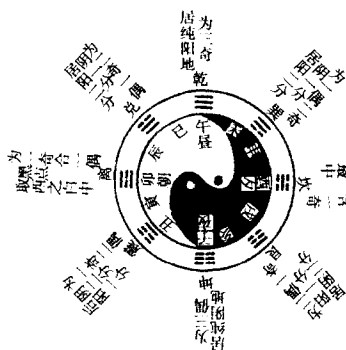
端木国瑚太极图

易有太极

是生两仪

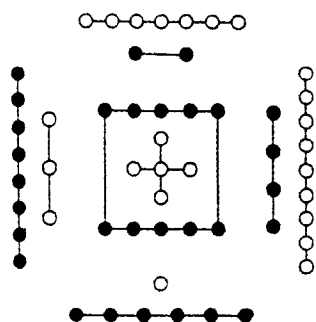
朝昼夕夜太极图

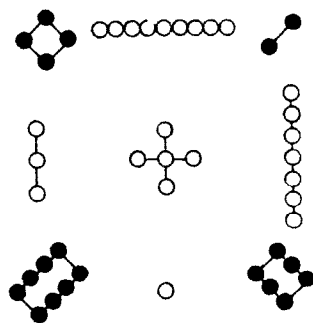
心易发微太极图

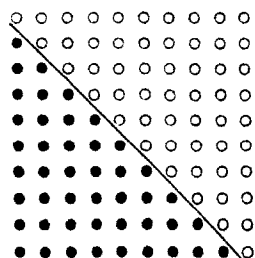
河图

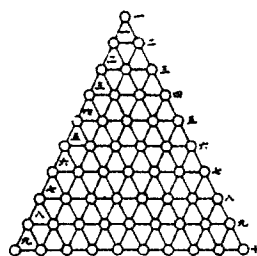
洛书

河洛未分未变方图

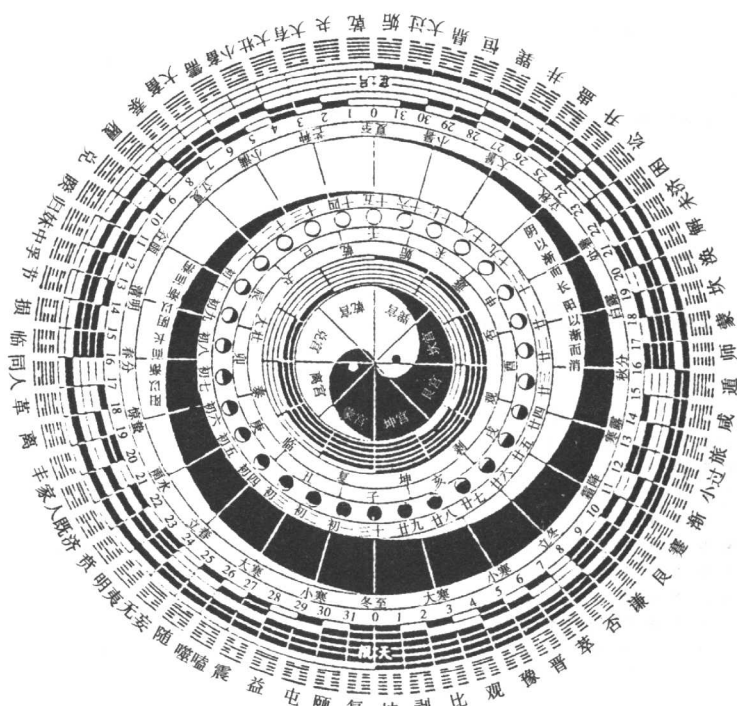

河洛未分未变三角图

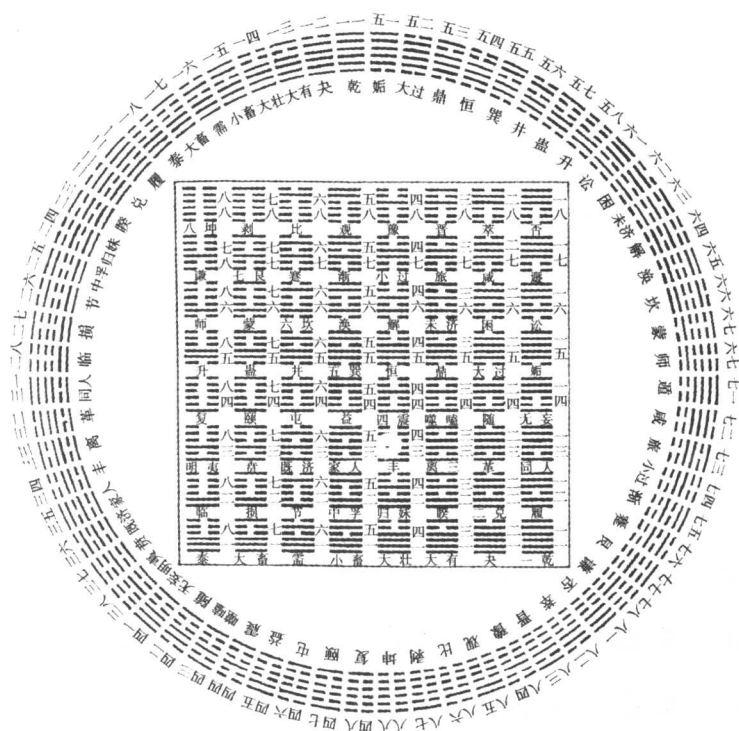

伏羲八卦太极十二消息三十月相

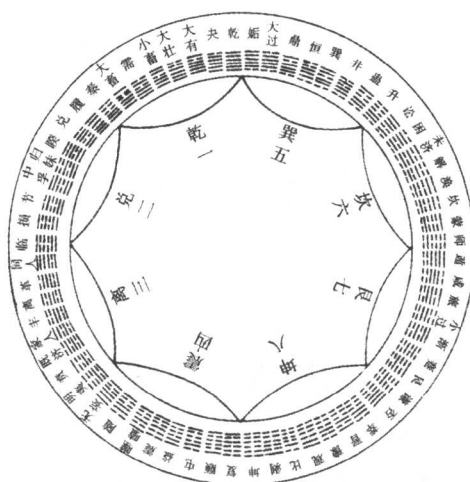
廿四晷景天根月窟六十四卦圆图

伏羲六十四卦方圆象数图

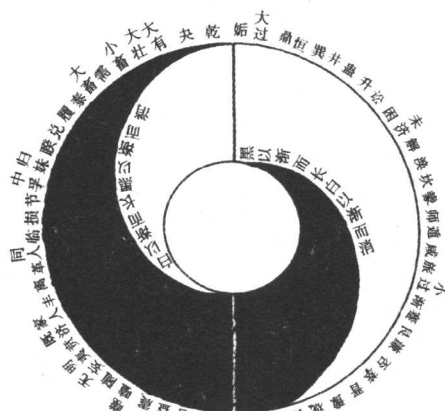
伏羲六十四卦圆图

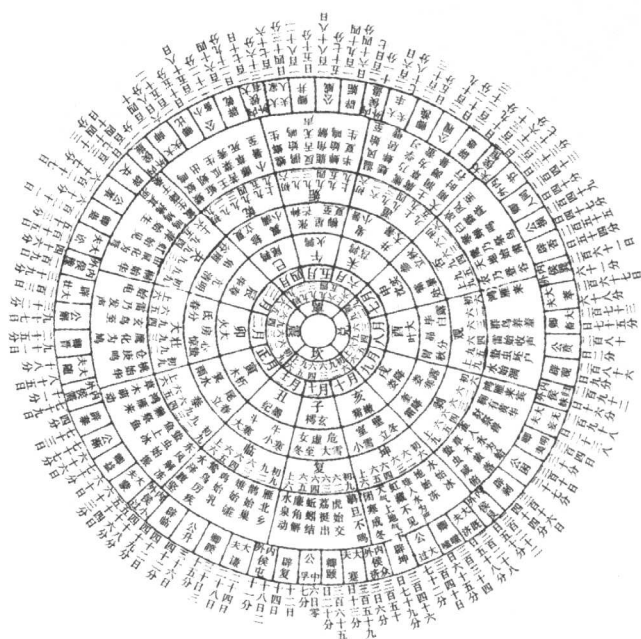
伏羲六十四卦方图

坤 ䷁	剥 ䷖	比 ䷇	观 ䷓	豫 ䷏	晋 ䷢	萃 ䷬	否 ䷋
谦 ䷎	艮 ䷳	蹇 ䷦	渐 ䷴	小过 ䷽	旅 ䷷	咸 ䷞	遁 ䷗
师 ䷆	蒙 ䷃	坎 ䷜	涣 ䷺	解 ䷧	未济 ䷿	困 ䷮	讼 ䷅
升 ䷭	蛊 ䷑	井 ䷯	巽 ䷸	恒 ䷟	鼎 ䷱	大过 ䷛	姤 ䷫
复 ䷗	颐 ䷚	屯 ䷂	益 ䷩	震 ䷲	噬嗑 ䷔	随 ䷐	无妄 ䷘
明夷 ䷣	贲 ䷖	既济 ䷾	家人 ䷤	丰 ䷶	离 ䷄	革 ䷰	同人 ䷌
临 ䷒	损 ䷨	节 ䷻	中孚 ䷼	归妹 ䷵	睽 ䷥	兑 ䷹	履 ䷉
泰 ䷊	大畜 ䷙	需 ䷄	小畜 ䷈	大壮 ䷡	大有 ䷍	夬 ䷪	乾 ䷀

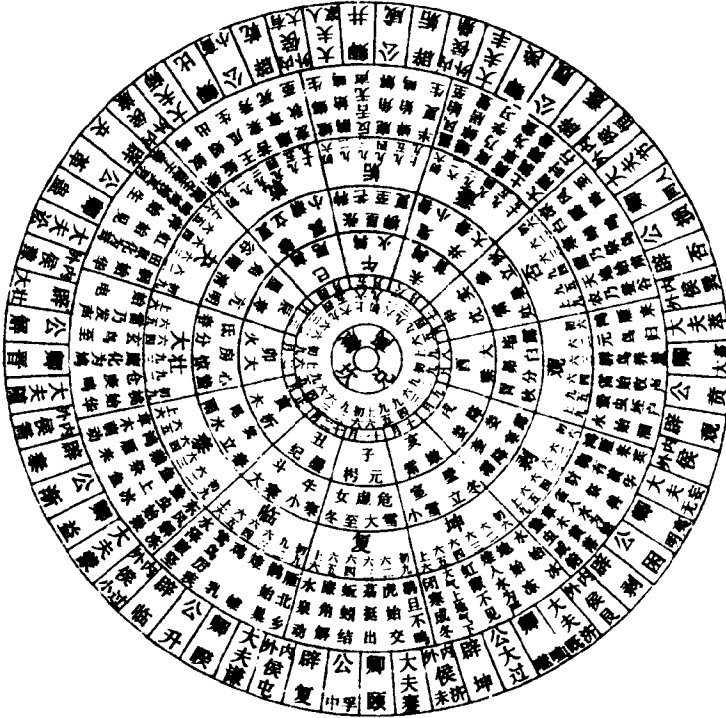
伏羲六十四卦太极图

卦气圆图

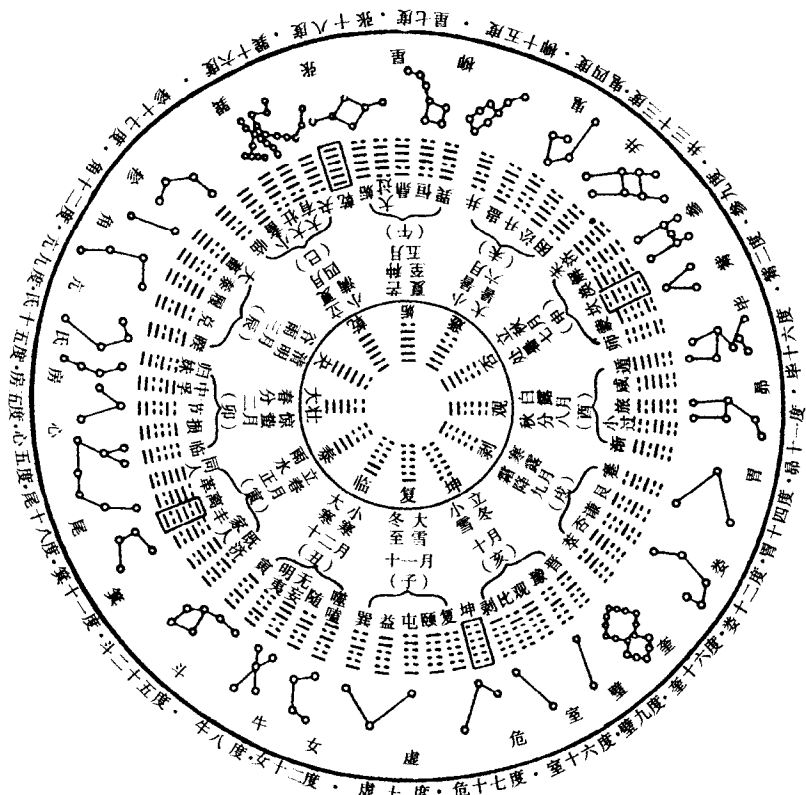
六日七分圓圖

續
篇

周書卷十四劉耀卿

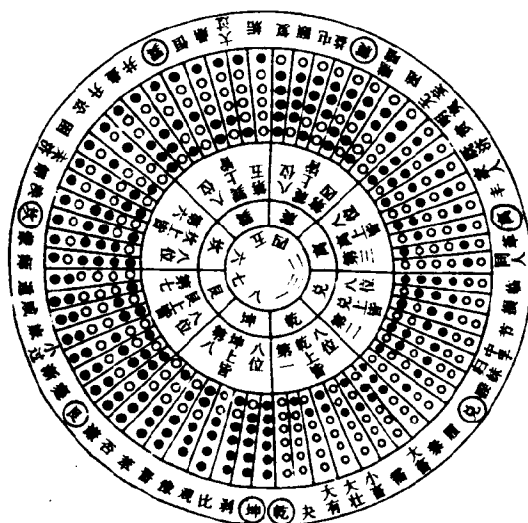
爻辰分卦值宿图

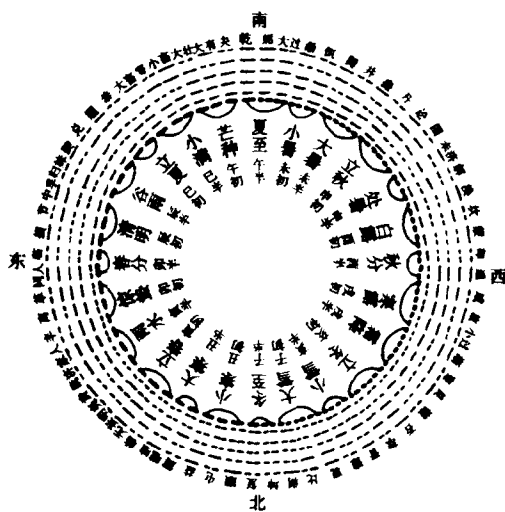
续篇

周易六十四卦卦辞

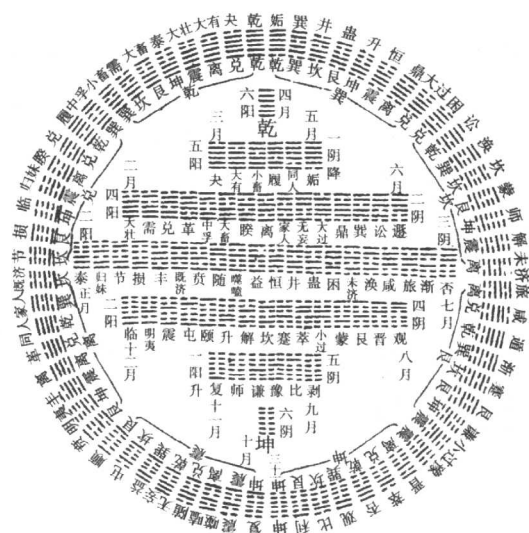
先天六十四卦阴阳倍乘图

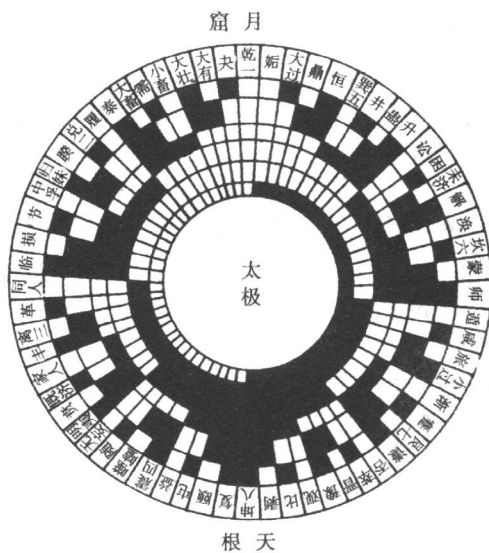
先天六十四卦卦时图

循环内变通图

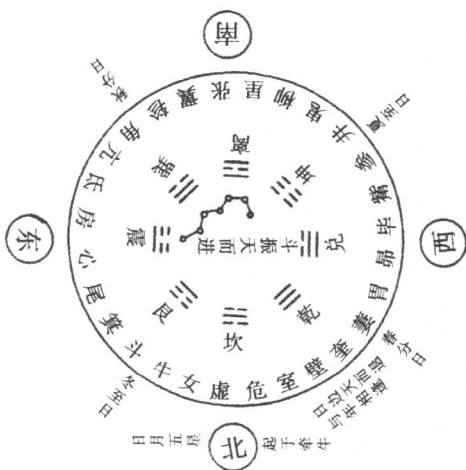
天根月窟图

续篇

周易六十四卦卦辞

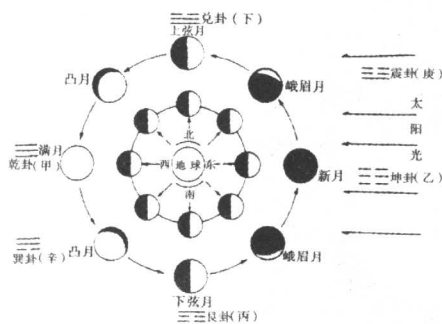
仰观天文图

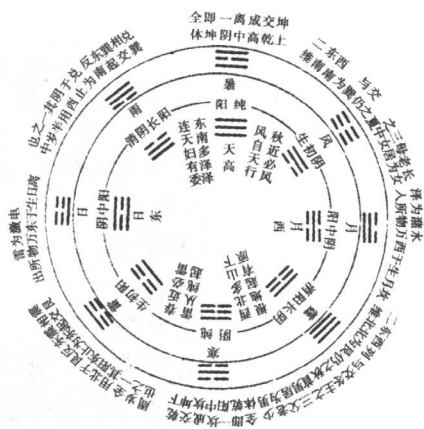
俯察地理图

日月地周期变化八卦图

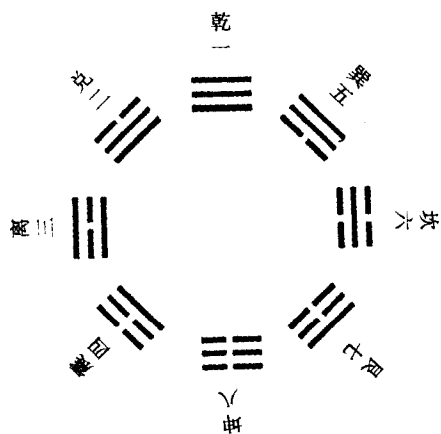
于日惟天昼明日精
于月惟地夜明水脉图

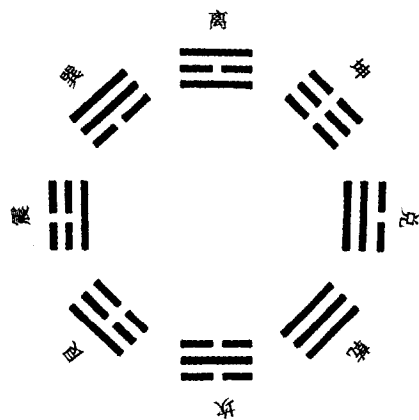
上下经卦名次序歌

乾坤屯蒙需讼师	比小畜兮履泰否
同人大有谦豫随	蛊临观兮噬嗑贲
剥复无妄大畜颐	大过坎离三十备
咸恒遁兮及大壮	晋与明夷家人睽
蹇解损益夬姤萃	升困井革鼎震继
艮渐归妹丰旅巽	兑涣节兮中孚至
小过既济兼未济	是为下经三十四

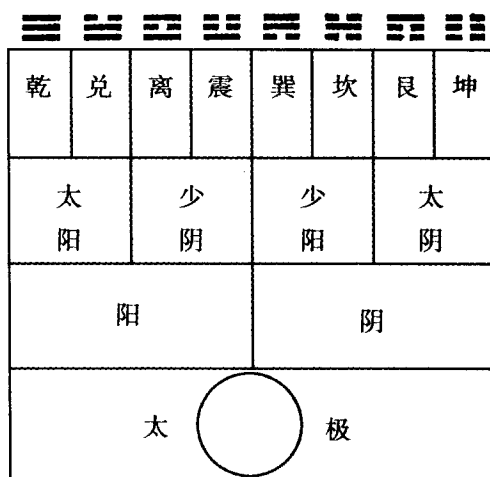
先天(伏羲)八卦

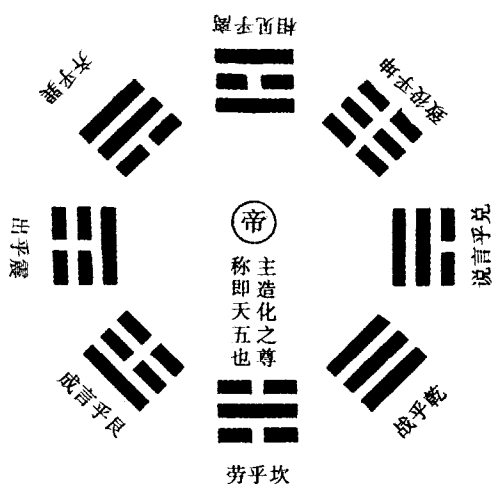
后天(文王)八卦

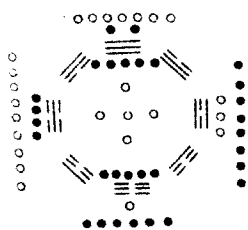
伏羲八卦次序图

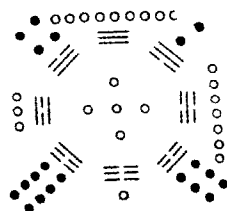
文王八卦次序图

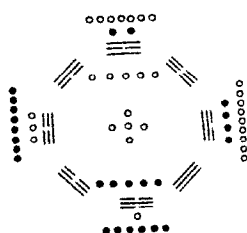
先天卦配河图

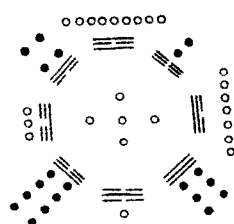
先天卦配洛书

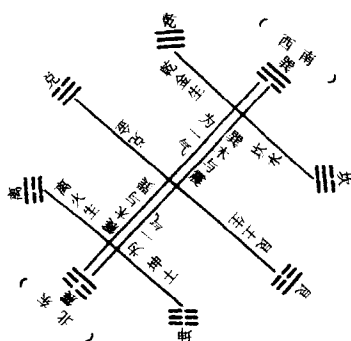
后天卦配河图

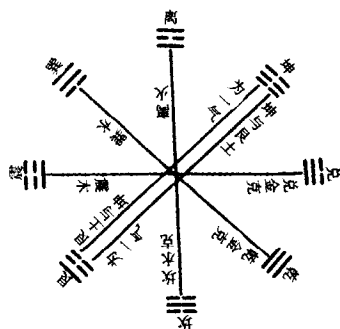
后天卦配洛书

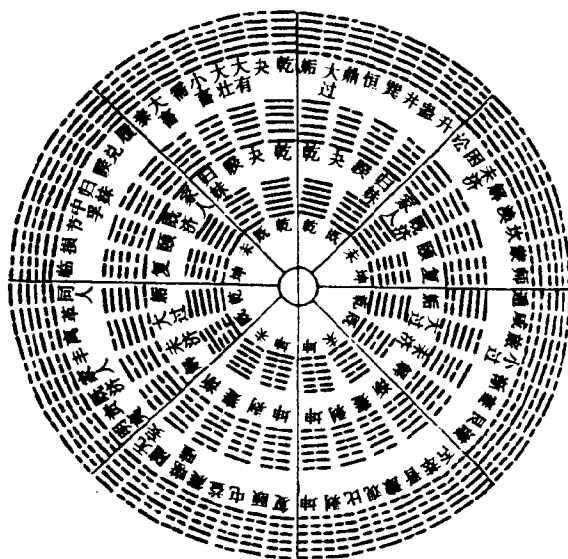
先天卦主生图

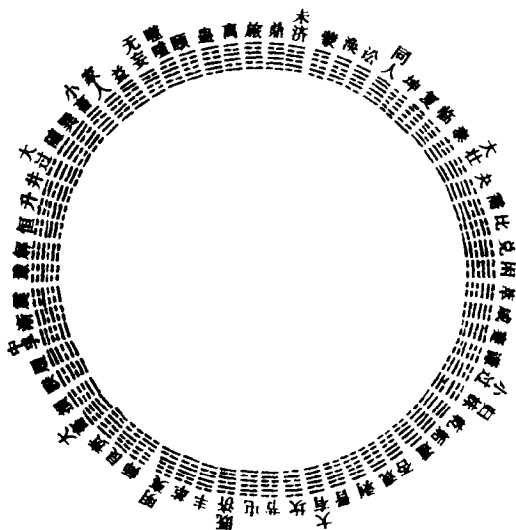
后天卦主克书

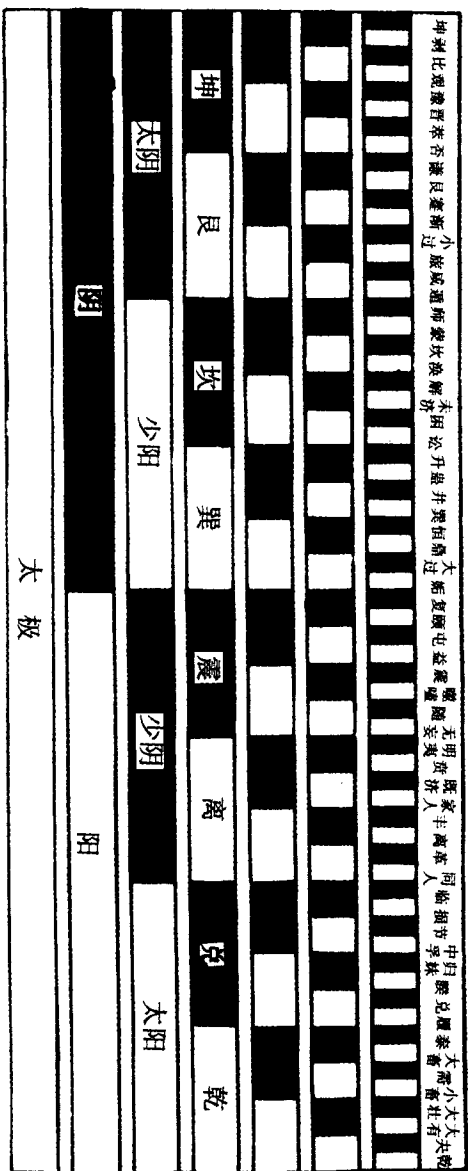
六十四卦交互图

后天六十四卦方位图

407

八 宫 卦 图

八 上 世	乾 ䷀	震 ䷲	坎 ䷜	艮 ䷳	坤 ䷁	巽 ䷸	离 ䷄	兑 ䷹
一 世	姤 ䷫	豫 ䷏	节 ䷻	贲 ䷖	复 ䷗	小畜 ䷈	旅 ䷷	困 ䷮
二 世	遁 ䷠	解 ䷧	屯 ䷂	大畜 ䷙	临 ䷒	家人 ䷤	鼎 ䷱	萃 ䷬
三 世	否 ䷋	恒 ䷟	既济 ䷾	损 ䷨	泰 ䷊	益 ䷩	未济 ䷿	咸 ䷞
四 世	观 ䷓	升 ䷭	革 ䷰	睽 ䷥	大壮 ䷡	无妄 ䷘	蒙 ䷃	蹇 ䷦
五 世	剥 ䷖	井 ䷯	丰 ䷶	履 ䷉	夬 ䷪	噬嗑 ䷔	涣 ䷺	谦 ䷎
游 魂	晋 ䷢	大过 ䷛	明夷 ䷣	中孚 ䷼	需 ䷄	颐 ䷚	讼 ䷅	小过 ䷽
归 魂	大有 ䷍	随 ䷐	师 ䷆	渐 ䷴	比 ䷇	蛊 ䷑	同人 ䷌	归妹 ䷵

本卦卦序表

属 卦	乾	兑	离	震	巽	坎	艮	坤
乾	䷀ 乾	䷉ 履	䷌ 同人	䷘ 无妄	䷫ 姤	䷅ 讼	䷌ 遁	䷋ 否
兑	䷪ 夬	䷹ 兑	䷰ 革	䷐ 随	䷛ 大过	䷮ 困	䷞ 咸	䷬ 萃
离	䷍ 大有	䷥ 睽	䷄ 离	䷔ 噬嗑	䷱ 鼎	䷿ 未济	䷷ 旅	䷢ 晋
震	䷡ 大壮	䷵ 归妹	䷶ 丰	䷲ 震	䷟ 恒	䷧ 解	䷽ 小过	䷏ 豫
巽	䷸ 小畜	䷼ 中孚	䷤ 家人	䷩ 益	䷈ 巽	䷺ 涣	䷴ 渐	䷓ 观
坎	䷄ 需	䷻ 节	䷾ 既济	䷂ 屯	䷯ 井	䷜ 坎	䷦ 蹇	䷇ 比
艮	䷙ 大畜	䷨ 损	䷖ 贲	䷚ 颐	䷑ 蛊	䷃ 蒙	䷳ 艮	䷖ 剥
坤	䷊ 泰	䷒ 临	䷆ 明夷	䷗ 复	䷭ 升	䷆ 师	䷎ 谦	䷁ 坤

八八六十四卦往顺来逆表

乾 顺	乾 ䷀	夬 ䷪	大有 ䷍	大壮 ䷡	小畜 ䷈	需 ䷄	大畜 ䷙	泰 ䷊	
	坤 ䷁	剥 ䷖	比 ䷇	观 ䷓	豫 ䷏	晋 ䷢	萃 ䷬	否 ䷋	坤 逆
兑 顺	履 ䷉	兑 ䷹	睽 ䷥	归妹 ䷵	中孚 ䷼	节 ䷻	损 ䷨	临 ䷒	
	谦 ䷎	艮 ䷳	蹇 ䷦	渐 ䷴	小过 ䷽	旅 ䷷	咸 ䷞	遁 ䷠	艮 逆
离 顺	同人 ䷌	革 ䷰	离 ䷄	丰 ䷶	家人 ䷤	既济 ䷾	贲 ䷖	明夷 ䷣	
	师 ䷆	蒙 ䷃	坎 ䷜	涣 ䷺	解 ䷧	未济 ䷿	困 ䷮	讼 ䷅	坎 逆
震 顺	无妄 ䷘	随 ䷐	噬嗑 ䷔	震 ䷲	益 ䷩	屯 ䷂	颐 ䷚	复 ䷗	
	升 ䷭	蛊 ䷑	井 ䷯	巽 ䷸	恒 ䷟	鼎 ䷱	大过 ䷛	姤 ䷫	巽 逆

六十四卦先后天消息表

(一、先天自上而下为顺为消)

六月未 二阴		五月午 夏至 一阴		四月己 六阳					
七月申 三阴	否 ䷋	遁 ䷗	讼 ䷅	姤 ䷫	无妄 ䷘	同人 ䷌	履 ䷉	乾 ䷀	
	萃 ䷬	咸 ䷞	困 ䷮	大过 ䷛	随 ䷐	革 ䷰	兑 ䷹	夬 ䷪	三月辰 五阳
	晋 ䷢	旅 ䷷	未济 ䷿	鼎 ䷱	噬嗑 ䷔	离 ䷄	睽 ䷥	大有 ䷍	
	豫 ䷏	小过 ䷽	解 ䷧	恒 ䷟	震 ䷲	丰 ䷶	归妹 ䷵	大壮 ䷡	二月卯 四阳
八月酉 四阴	观 ䷓	渐 ䷴	涣 ䷺	巽 ䷸	益 ䷩	家人 ䷤	中孚 ䷼	小畜 ䷈	
	比 ䷇	蹇 ䷦	坎 ䷜	井 ䷯	屯 ䷂	既济 ䷾	节 ䷻	需 ䷄	
九月戌 五阴	剥 ䷖	艮 ䷳	蒙 ䷃	蛊 ䷑	颐 ䷚	贲 ䷖	损 ䷨	大畜 ䷙	
	坤 ䷁	谦 ䷎	师 ䷆	升 ䷭	复 ䷗	明夷 ䷣	临 ䷒	泰 ䷊	正月寅 三阳
十月亥 六阴		十一月子 一阳冬至		十二月丑 二阳					

六十四卦先后天消息表 (二、后天自下而下为逆为息)

见 离 夏 长

既济 ䷾	明夷 ䷣	丰 ䷶	家人 ䷤	同人 ䷌	革 ䷰	贲 ䷖	离 ䷝
蹇 ䷦	谦 ䷎	小过 ䷽	渐 ䷴	遁 ䷠	咸 ䷞	艮 ䷳	旅 ䷷
节 ䷻	临 ䷒	归妹 ䷵	中孚 ䷼	履 ䷉	兑 ䷹	损 ䷨	睽 ䷥
需 ䷄	泰 ䷊	大壮 ䷡	小畜 ䷈	乾 ䷀	夬 ䷪	大畜 ䷙	大有 ䷍
井 ䷯	升 ䷭	恒 ䷟	巽 ䷸	姤 ䷫	大过 ䷛	蛊 ䷑	鼎 ䷱
屯 ䷂	复 ䷗	震 ䷲	益 ䷩	无妄 ䷘	随 ䷐	颐 ䷚	噬嗑 ䷔
比 ䷇	坤 ䷁	豫 ䷏	观 ䷓	否 ䷋	萃 ䷬	剥 ䷖	晋 ䷢
坎 ䷜	师 ䷆	解 ䷧	涣 ䷺	讼 ䷅	困 ䷮	蒙 ䷃	未济 ䷿

先后
乾离

人震春温

人兑秋肃

先坤
后坎
同位

归 坎 冬 藏

续
篇周
易
六
十四
卦
卦
象
图

文王六十四卦合三十六宫表

乾 ䷀	坤 ䷁	屯 ䷂ 蒙 ䷃	需 ䷄ 讼 ䷅	师 ䷆ 比 ䷇	小畜 ䷈ 履 ䷉
泰 ䷊ 否 ䷋	同人 ䷌ 大有 ䷍	谦 ䷎ 豫 ䷏	随 ䷐ 蛊 ䷑	临 ䷒ 观 ䷓	噬嗑 ䷔ 贲 ䷖
剥 ䷖ 复 ䷗	无妄 ䷘ 大畜 ䷙	颐 ䷚	大过 ䷛	坎 ䷜	离 ䷝
咸 ䷞ 恒 ䷟	遁 ䷗ 大壮 ䷡	晋 ䷢ 夷明 ䷣	家人 ䷤ 睽 ䷥	蹇 ䷦ 解 ䷧	损 ䷨ 益 ䷩
夬 ䷪ 姤 ䷫	萃 ䷬ 升 ䷭	困 ䷮ 井 ䷯	革 ䷰ 鼎 ䷱	震 ䷲ 艮 ䷳	渐 ䷴ 归妹 ䷵
丰 ䷶ 旅 ䷷	巽 ䷸ 兑 ䷹	涣 ䷺ 节 ䷻	中孚 ䷼	小过 ䷽	既济 ䷾ 未济 ䷿

上经三十卦合十八宫

下经三十四卦合十八宫

续篇

周書六十四卦圖解

四 正 卦 表

<div style="display: inline-block; transform: rotate(-45deg); text-align: center;"> 卦 主 一 气 四 主 正 时 方 </div>	震 ䷲	离 ䷲	兑 ䷹	坎 ䷜
	春	夏	秋	冬
	东	南	西	北
初 爻	春 分	夏 至	秋 分	冬 至
二 爻	清 明	小 暑	寒 露	小 寒
三 爻	谷 雨	大 暑	霜 降	大 寒
四 爻	立 夏	立 秋	立 冬	立 春
五 爻	小 满	处 暑	小 雪	雨 水
上 爻	芒 种	白 露	大 雪	惊 蛰

〔说明〕

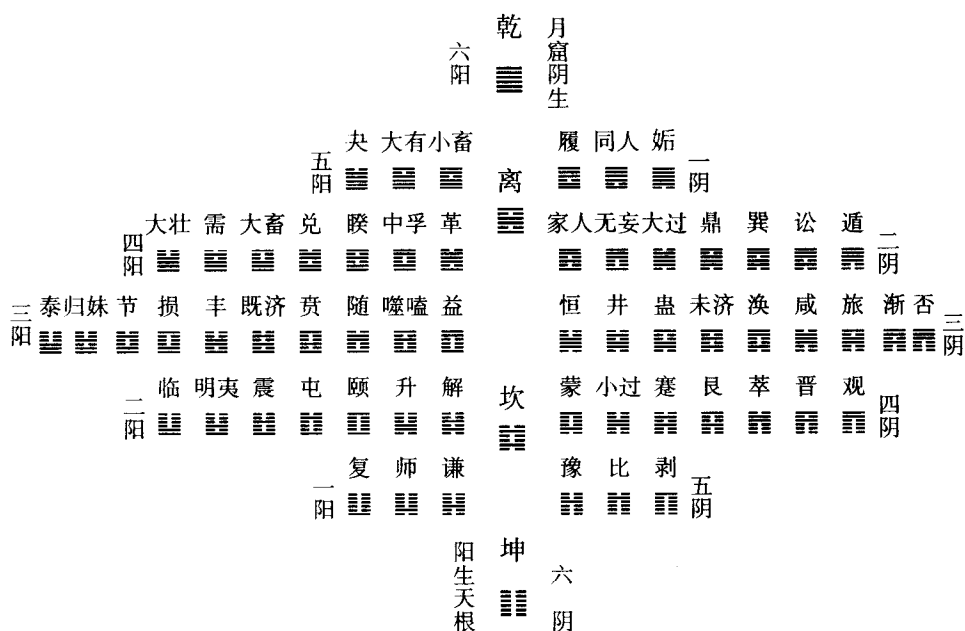
一、此表据西汉《易》家“卦气”学说制成。

二、表中以《震》、《离》、《兑》、《坎》四卦分主四时、四方；并以各卦的初爻代表春分、夏至、秋分、冬至，其余诸爻亦各代表一个节气。

世卦起月例表

阴阳	六十四卦值月	世卦	月建	月次
阳	《复》(䷗)、《贲》、《节》、《小畜》	一世卦	子	十一月
	《临》(䷒)、《大畜》、《解》、《鼎》	二世卦	丑	十二月
	《泰》(䷊)、《既济》、《恒》、《咸》	三世卦	寅	正月
	《大有》、《渐》、《蛊》、《同人》	归魂卦		
	《大壮》(䷡)、《睽》、《革》、《无妄》	四世卦	卯	二月
	《晋》、《大过》、《讼》、《小过》	游魂卦		
	夬(䷪)、《履》、《井》、《涣》	五世卦	辰	三月
	乾(䷀)、《艮》、《巽》、《离》	八纯卦	巳	四月
阴	姤(䷫)、《豫》、《旅》、《困》	一世卦	午	五月
	遁(䷗)、《屯》、《家人》、《萃》	二世卦	未	六月
	否(䷋)、《损》、《益》、《未济》	三世卦	申	七月
	《随》、《师》、《比》、《归妹》	归魂卦		
	观(䷓)、《升》、《蒙》、《蹇》	四世卦	酉	八月
	《明夷》、《中孚》、《需》、《颐》	游魂卦		
	《剥》(䷖)、《丰》、《噬嗑》、《谦》	五世卦	戌	九月
	《坤》(䷁)、《震》、《坎》、《兑》	八纯卦	亥	十月

六十四卦升降图

卦气六十卦次序解说表(一)

月 次	卦序(节气)	六十卦次序解说
十一月	《中孚》(冬至)	万物萌芽于中。
	《复》	阳气复始。
十二月	《屯》(小寒)	一阳微动,生物甚难。
	《谦》	阳气澹然温和,万物于土中始自畿幼。
	《睽》	睽,外也,万物将自内而外。
	《升》(大寒)	万物为阳气所育,将射地而出。
	《临》	阳气在外,万物扶疏而上。
正 月	《小过》(立春)	小为阴,小过者,阴将过也。
	《蒙》	万物孚甲而未舒。
	《益》	阳气日益。
	《渐》(雨水)	阳气渐生。
	《泰》	阳气日盛,万物畅茂。
二 月	《需》(惊蛰)	阳尚在上,滋生舒缓。
	《随》	万物随阳气而遍。
	《晋》	万物日晋而上。
	《解》(春分)	阳气温暖,万物解甲而生。
	《大壮》	阳气内壮。
三 月	《豫》(清明)	阴消阳息,万物和悦。
	《讼》	万物争讼而长。
	《蛊》	蛊,飭也,万物至此整飭。
	《革》(谷雨)	万物洪舒,变形易体。
	《夬》	阳气决然,无所疑忌。
四 月	《旅》(立夏)	微阳将升,阳气若处于旅。
	《师》	万物众多。
	《比》	万物盛而相比。
	《小畜》(小满)	纯阳据位,阴犹畜而未肆。
	《乾》	万物犹强盛。
五 月	《大有》(芒种)	阳气充满,将衰。
	《家人》	阳将休息于家。
	《井》	万物井然不乱。
	《咸》(夏至)	阳极阴生,感应之理。
	《姤》	微阴初起,与阳相遇。

卦气六十卦次序解说表(二)

月 次	卦序(节气)	六十卦次序解说
六 月	《鼎》(小暑)	阴阳之气相和,若调鼎然。
	《丰》	阴阳相济,而物茂盛。
	《涣》	阴阳相杂,涣有其文。
	《履》(大暑)	阴进阳退,有宾主之礼。
	《遁》	阴进阳遁。
七 月	《恒》(立秋)	阴阳进退,不易之常道。
	《节》	阳不可过,故阴以节之。
	《同人》	阴气虽盛,阳气未去,与之相同。
	《损》(处暑)	万物相损。
	《否》	阳上阴下,万物否塞。
八 月	《巽》(白露)	巽,伏也,阳气将伏。
	《萃》	万物阳气萃于内。
	《大畜》	大为阳,阳气畜聚于内。
	《贲》(秋分)	坤为文,阴升阳降,故文见而贲。
	《观》	阳养其根,阴成其形,物皆可观。
九 月	《归妹》(寒露)	阳在下,故曰归。
	《无妄》	无妄,灾也,万物凋落。
	《明夷》	物受伤。
	《困》(霜降)	物受伤而困。
	《剥》	阴剥阳几尽。
十 月	《艮》(立冬)	物上隔于阴,下归于阳,各止其所。
	《既济》	岁功已成。
	《噬嗑》	噬嗑,食也,物美其根而得食。
	《大过》(小雪)	阳之受伤,将过。
	《坤》	阳上阴下,不相逆而相顺。
十一月	《未济》(大雪)	阳将复而未济。
	《蹇》	阴极阳生,故为之蹇。
	《颐》	阳得养而复。

〔说明〕

一、此表据黄宗羲《周易象数论》之说制成。

二、表中对汉代《易》家以六十卦配十二月气候的相承次序作了简要解释。黄氏之说远本于扬雄《太玄经》。

卦气六十卦次序表

月 次	六十卦次序				
十一月				《中孚》	《复》
十二月	《屯》	《谦》	《睽》	《升》	《临》
正月	《小过》	《蒙》	《益》	《渐》	《泰》
二月	《需》	《随》	《晋》	《解》	《大壮》
三月	《豫》	《讼》	《蛊》	《革》	《姤》
四月	《旅》	《师》	《比》	《小畜》	《乾》
五月	《大有》	《家人》	《井》	《咸》	《夬》
六月	《鼎》	《丰》	《涣》	《履》	《遁》
七月	《恒》	《节》	《同人》	《损》	《否》
八月	《巽》	《萃》	《大畜》	《贲》	《观》
九月	《归妹》	《无妄》	《明夷》	《困》	《剥》
十月	《艮》	《既济》	《噬嗑》	《大过》	《坤》
十一月	《未济》	《蹇》	《颐》		

〔说明〕

一、此表据《易纬·稽览图》之说制成。

二、汉代《易》家以“四正卦”之外的六十卦与十二月气候配合，其六十卦的相承次序即如此表。

卦气七十二候表(一)

常气 六十卦 (月中节) (四中正)	配候	初 候	次 候	末 候
		始 卦	中 卦	终 卦
冬至 (十一月中) (《坎》初六)		蚯蚓结	麋角解	水泉动
		公《中孚》	辟《复》	侯《屯》(内)
小寒 (十二月节) (《坎》九二)		雁北乡	鹊始巢	野雉始雊
		侯《屯》(外)	大夫《谦》	卿《睽》
大寒 (十二月中) (《坎》六三)		鸡始乳	雉始雊	水泽腹坚
		公《升》	辟《临》	侯《小过》(内)
立春 (正月节) (《坎》六四)		东风解冻	蛰虫始振	鱼上冰
		侯《小过》(外)	大夫《蒙》	卿《益》
雨水 (正月中) (《坎》九五)		獭祭鱼	鸿雁来	草木萌动
		公《渐》	辟《泰》	侯《需》(内)
惊蛰 (二月节) (《坎》上六)		桃始华	仓庚鸣	鹰化为鸠
		侯《需》(外)	大夫《随》	卿《晋》
春分 (二月中) (《震》初九)		玄鸟至	雷乃发声	始电
		公《解》	辟《大壮》	侯《豫》(内)
清明 (三月节) (《震》六二)		桐始华	田鼠化为鴽	虹始见
		侯《豫》(外)	大夫《讼》	卿《蛊》

卦气七十二候表(二)

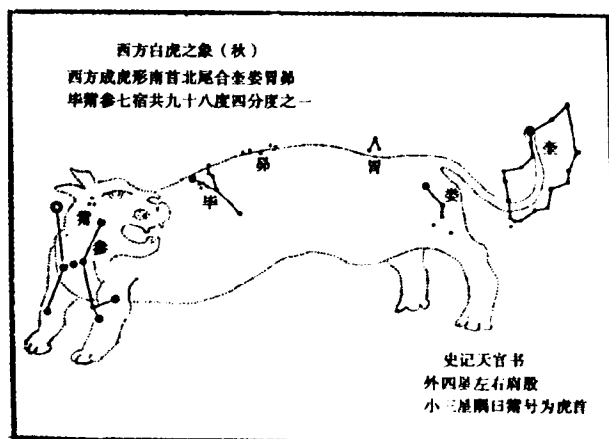
常气 (月中节) 六十卦 (四正卦)	配候	初 候	次 候	末 候
		始 卦	中 卦	终 卦
谷雨 (三月中) (《震》六三)		萍始生	鸣鸠拂其羽	戴胜降于桑
		公《革》	辟《夬》	侯《旅》(内)
立夏 (四月节) (《震》九四)		蝼蚓鸣	蚯蚓出	王瓜生
		侯《旅》(外)	大夫《师》	卿《比》
小满 (四月中) (《震》六五)		苦菜秀	靡草死	小暑至
		公《小畜》	辟《乾》	侯《大有》(内)
芒种 (五月节) (《震》上六)		螳螂生	鵙始鸣	反舌无声
		侯《大有》(外)	大夫《家人》	卿《井》
夏至 (五月中) (《离》初九)		鹿角解	蜩始鸣	半夏生
		公《咸》	辟《姤》	侯《鼎》(内)
小暑 (六月节) (《离》六二)		温风至	蟋蟀居壁	鹰乃学习
		侯《鼎》(外)	大夫《丰》	卿《涣》
大暑 (六月中) (《离》九三)		腐草为萤	土润溽暑	大雨时行
		公《履》	辟《遁》	侯《恒》(内)
立秋 (七月节) (《离》九四)		凉风至	白露降	寒蝉鸣
		侯《恒》(外)	大夫《节》	卿《同人》
处暑 (七月中) (《离》六五)		鹰祭鸟	天地始肃	禾乃登
		公《损》	辟《否》	侯《巽》(内)
白露 (八月节) (《离》上九)		鸿雁来	玄鸟归	群鸟养羞
		侯《巽》(外)	大夫《萃》	卿《大畜》
秋分 (八月中) (《兑》初九)		雷乃收声	蛰虫培户	水始涸
		公《贲》	辟《观》	侯《归妹》(内)
寒露 (九月节) (《兑》九二)		鸿雁来宾	雀入大水为蛤	菊有黄华
		侯《归妹》(外)	大夫《无妄》	卿《明夷》
霜降 (九月中) (《兑》六三)		豺乃祭兽	草木黄落	蛰虫咸俯
		公《困》	辟《剥》	侯《艮》(内)
立冬 (十月节) (《兑》九四)		水始冰	地始冻	雉入水为蜃
		侯《艮》(外)	大夫《既济》	卿《噬嗑》
小雪 (十月中) (《兑》九五)		虹藏不见	天气上腾 地气下降	闭塞而成冬
		公《大过》	辟《坤》	侯《未济》(内)
大雪 (十一月节) (《兑》上六)		鹖鸟不鸣	虎始交	荔挺生
		侯《未济》(外)	大夫《蹇》	卿《颐》

〔说明〕一、此表据《新唐书·历志》所载“卦气七十候图”制成。二、表中以《坎》、《离》、《震》、《兑》四正卦的二十四爻主二十四节气，其余六十卦配七十二候。此即汉代《易》家“卦气”说中以卦配候的条例。三、表中“候”卦十二，因分属前后两候，故各以内卦属前候，外卦属后候，并各注“内”、“外”以别之。

东方苍龙

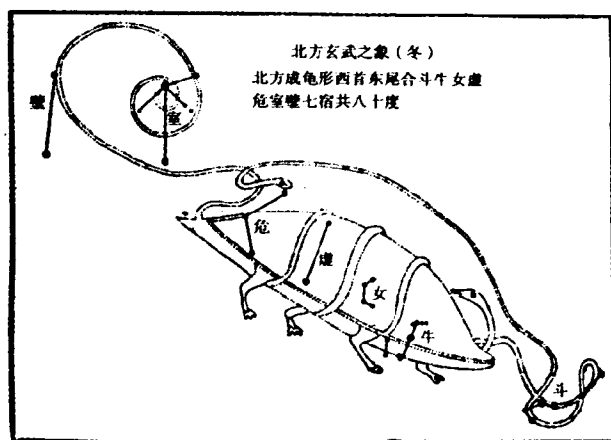
西方白虎

南方朱雀

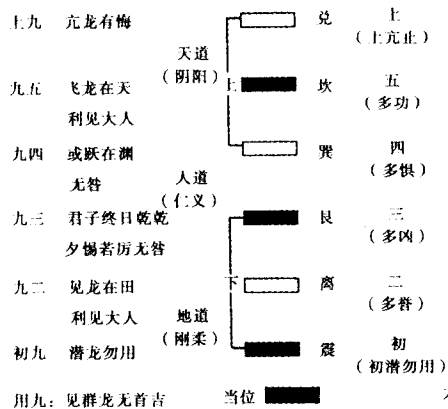
北方玄武

乾坤十二爻表解

乾卦： 乾下，乾上
 乾刚，消息：四月
 乾知大始（精神，灵性）
 刚健，主动
 为天，为父，为君
 卦辞：乾，元，亨，利，贞

大象：天行健，君子以自强不息

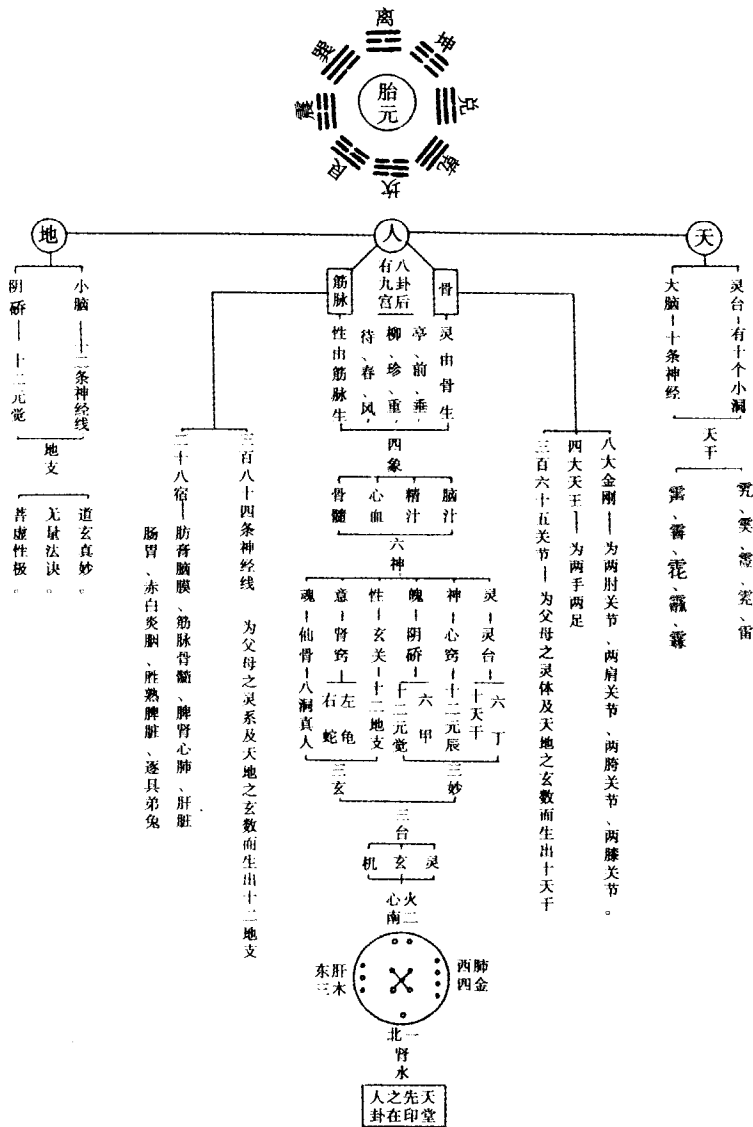

坤卦： 坤下，乾上
 坤柔，消息：十月
 坤作成物（物质，能力）
 柔顺，主静
 为地，为母，为臣
 卦辞：坤，元亨，利牝马之贞，君子有攸往。
 先迷后得主，利，西南得朋，东北丧朋，安贞吉。
 大象：地势坤，君子以厚德载物。

续
篇

周易
卷十四
卦
解

三才合一天干地支一览表

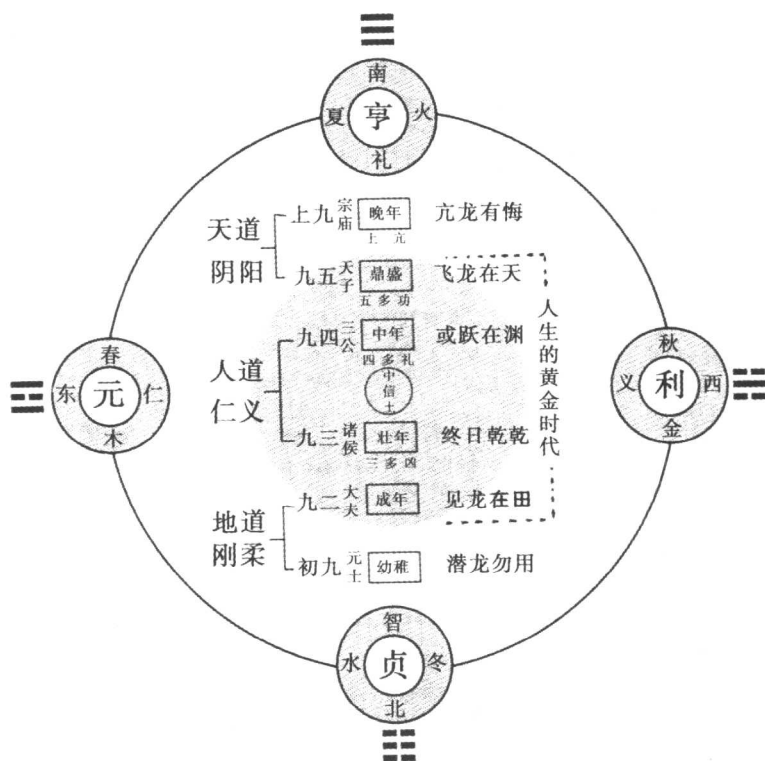

周易六十四卦解

大易“乾卦”图解

卦象：乾下乾上，乾为天。

卦辞：元亨利贞

孔子曰：天行健，君子以自强不息。

后 记

美籍易学老教授汪忠长先生的《周易六十四卦浅解》一书在大陆得以出版,从洽谈、重新排版、审校到付梓,前后一年多时间。有趣的是,这一年中,汪公两次来北京,先后乘了10班飞机。第一次是在4月上、中旬,汪公从洛杉矶飞往台北,又从台北飞来北京,受邀出席了在中山堂举行的“在全球化视野下的中华文化研讨会”,随后又参加了我们的拙作《易经的智慧》首次出版专家座谈会。会后,他又飞往武汉,那里是他少年成长的地方,不忘旧友。几日后又飞北京,再转机飞回洛杉矶。第二次是11月上、中旬。他先从洛杉矶飞往旧金山,在那里会集家人同机飞来北京,游了长城、故宫,又飞往上海,与在大陆经商的长子一家汇合,共庆汪公九秩华诞。在上海与家人分手后,他又只身飞回北京,先后在“天地生人学术讲座”和“中华老子研究会养生讲座”作学术演讲。

特别值得一提的是,汪公这次返回北京是为了圆成他的一个夙愿——将他的先师周鼎珩先生的易学演讲全套录音资料正式传承给理想中的传人。11月17日上午,在北京大学百周年纪念讲堂举行了这一传承仪式。出席仪式的有全国政协委员韦大卫先生及夫人,民革中央外联部长郑建邦先生及黄曼丽女士,国际易学联合会秘书长丘亮辉先生及郭彧先生。令汪公欣喜的是,传承仪式能在周老师昔日的母校举行。这些录音资料是周老先生留给易学界最珍贵的财富,汪公师从周先生的几年中,亲手录制,并从台湾带到美国,悉心珍藏。他的学生虽然遍及大陆、台湾、新加坡、马来西亚和美国,但他没有将这份资料送往台湾,也未留在美国,而是叶落归根,带回祖国。巧合的是,这次传承的三代人都是安

徽同乡：周鼎珩先生是安徽桐城人，汪公是安徽休宁人，两位老前辈的第三代继承者、汪公的学生殷珍泉女士是安徽太湖人。当殷珍泉正式行拜师大礼后，殷珍泉及其有志于弘扬易学文化的年轻同仁们对汪公说：“希望您再指导我们三十年。”众人异口同声地说：“汪公遐龄一定会超过一百二十岁。”汪公像孩子似的笑了，他的笑漾满了中华优秀传统文化的青春活力，天地不老，中华文明德厚无疆！

当汪公这本大作奉献到大陆读者手中时，一定会被他严谨的学问风范、人格修养和爱国热忱所感染。在此出版之际，汪公特别托咐，一定向唐明邦教授不吝赐序和陶和谦先生的认真审校以及出版社领导、编辑表示诚挚的谢忱！谨遵厚托，代为后记。

殷 磊代为后记

二〇〇五年新年伊始于北京

参 考 书 目

- 一、焦氏易林
- 二、京氏易传
- 三、太玄经
- 四、周易郑玄注
- 五、周易参同契
- 六、周易虞翻注
- 七、周易王肃注
- 八、周易何晏解
- 九、周易正注
- 十、系辞传
- 十一、周易正义
- 十二、周易注疏
- 十三、周易集解
- 十四、皇极经世
- 十五、太极图说·周子通书
- 十六、横渠易说
- 十七、周易程氏传
- 十八、周易本义·周易启蒙
- 十九、古周易·古易音训
- 二十、东坡先生易传
- 廿一、汉上易传·汉上易挂图
- 廿二、周易禅解
- 廿三、来注易经图解
- 廿四、周易象数论
- 廿五、易音
- 廿六、周易内传·周易大象解
- 廿七、周易折中·周易观象
- 廿八、河洛精蕴
- 廿九、周易述

焦 赣
京 房
杨 雄
郑 玄
魏伯阳
虞 翻
王 肃
何 晏
王 弼
韩康伯
孔颖达
陆德明
李鼎祚
邵 雍
周敦颐
张 载
程 颐
朱 熹
吕祖谦
苏 轼
朱 震
释智旭
来知德
黄宗羲
顾炎武
王夫之
李光地
江 永
惠 栋

三十、易教

卅一、周易虞氏义

卅二、周易集解纂疏

卅三、六十四卦精解

卅四、周易互体征

卅五、原儒

卅六、学易笔谈

卅七、周易尚氏学·焦氏易谈

卅八、造化通

卅九、观象后言

四十、易学应用之研究

四一、易经研究论集

四二、易学讨论集

四三、周易今注今译

四四、易经讲话

四五、周易正言

四六、易学五书

四七、周易探源

四八、周易译注

四九、周易大传新注

五十、马王堆帛书周易六十四卦详文,刊于“文物”1984年第三期

章学诚

张惠言

李道平

朱骏声

俞越

熊十力

杭辛斋

尚秉和

阮印长

马一浮

陈立夫等

林尹等

李翊灼等

南怀瑾、徐芹庭

周鼎珩

李郁

王震

李镜池

黄寿琪、张善文

徐志锐